

سُورَةُ الْحَجَرِ

﴿٧١٣﴾

ذلك أن المؤمن في الآخرة يذكر مُعْطَيَاتِ الْأَشْيَاء ، ويجعلهم الحق سبحانه إخواناً : قَرَّبَ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّكَ ، والحق سبحانه هو القائل في موقع آخر :

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا^(١) حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا...﴾ (١٠٢)

[آل عمران]

وقد يكون لك أخ لا تكرمه ولا تحقق عليه ؛ ولكنك لا تُجالسُه ولا تُسامره ؛ لأن الأخوة أنواع^(٢) . وقد تكون أخوة طيبة محتلة بالاحترام لكن أياً منكما لا يسعى إلى الآخر ، ويجمعكم الحق سبحانه في الآخرة على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ .

وسال سائل : وماذا لو كانت منزلة أحدهما في الجنة أعلى من منزلة الآخر ؟ ونقول : إن فضل الحق المطلق يرفع منزلة الأدنى إلى منزلة الأعلى ، وهما يتزاوران .

وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا ، فالإنسان في الدنيا يعيش ما قال عنه الحق سبحانه :

﴿يَسْأَلُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ^(٣) إِلَيَّ رَبِّكَ كَذْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (الانشقاق)

(١) شفا الشيء : حرقه وطرقه . شفا كل شيء : حرقه . واشفى على الشيء : اشرف عليه . [لسان العرب - مادة : شفى] .

(٢) يفهم من غواطر الإمام أن الأخوة إما أخوة نسبية ، وإما أخوة إيمانية ، وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب حيث يقول الحق : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٥٥) . [المجرات] فكل مؤمن أخ ، وليس كل أخ مؤمناً .

(٣) الكدح : هو السعى والحرق والثرؤب في العمل . كدح الرجل : جدّ وكدّ في العمل وبذل فيه جهداً كبيراً . [القاموس القويم ١٥٥/٢] .

ولكن الحال في الآخرة يختلف ، وينطبق عليه قول الحق سبحانه في الآية التالية :

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾^(١)

وحياتك في الآخرة - إن أصلحت عملك وكنت من المؤمنين - تختلف عن حياتك في الدنيا ؛ فانت تعلم أنك في الدنيا تحيا مع أسباب الله العمدة لك ؛ وتضرب في الأرض من أجل الرزق ، وتجتهد وتتعب من أجل أن يهبك الله ما في الأسباب من عطاء .

وحيثما تصبح من المُفْلِحِينَ الذين يهديهم الله جنته ، يقول الحق جل علاه :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾^(٢) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

[البقرة]

وشاء الحق سبحانه أن يأتي بلفظ المُفْلِحِ كصفة للمؤمن في الجنة ، لأن المؤمن قد حرت الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقبَل منهج الله في الأرض ، ونَصَبَ قَامَتَه ، ونعلم أن نَصَبَ الْقَامَةِ يدل على أن مَنْ يعمل قد أصابه النصب ، وذلك في الحياة الدنيا .

أما في الجنة ، فيقول الحق :

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾^(٣)

[المبر]

(١) النصب : الإعياء والتعب والمشقة والأذى - ذكره ابن كثير في تفسيره (٥١٢/٢)

أى : لا يصيبهم فيها تعب . ولا يُخرجون من الجنة ، ذلك أنهم قد نالوا فيها الخلود .

وهكذا تكلم سبحانه عن الفأوين . وقد كانوا أخلاهم في الدنيا يمرحون فيها بالمعاصي : وهم من ينتظرهم عقابُ الجحيم . وتكلم عن العباد المخلصين الذين سيدخلون الجنة : ومنهم من اختلفت رؤاه في الدنيا ، ولم يربط بينهم تكلف أو محبة : لكنهم يدخلون الجنة ، وتتصافى قلوبهم من أى خلاف قد سبق في الدنيا .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ نَبِيٍّ عِبَادِي أَيْ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤١)

والخطاب هنا لرسول الله ﷺ . والإنباء هو الإخبار بأمر له خطورته وعظمته : ولا يقال (نبيء) في خبر بسيط . وسبق أن قال الحق سبحانه عن هذا النبا :

﴿ عَمُ يَسْأَلُونَ (١) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ (٢) ﴾ [النبا]

وقال سبحانه أيضاً عن هذا النبا :

﴿ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) ﴾ [ص]

ونفهم من القول الكريم أنه الإخبار بنبا الآخرة وما سوف يحدث فيها ، وهنا يأتي سبحانه بخبر غفرانه ورحمته الذي يختص به عباده المخلصين المتقين الذين يدخلون الجنة ، ويتمتعون بخيراتها خالدين فيها .

ولنأمل أن يسأل : اليسئ المغفرة تقتضى ثقباً ؟

ونقول : إن الحق سبحانه خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس ؛ ولا يمكن أن تسلم النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة ؛ بدليل أنه سبحانه قد حَرَّمَ الكثير من الأعمال على المسلم ؛ حماية للفرد وحماية للمجتمع أيضاً ، ليعيش المجتمع في الاستقرار الأمن .

فقد حَرَّمَ الحق سبحانه على المسلم السرقة والزنا وشرب الخمر ، وغيرها من الموبقات^(١) والخطايا ، والهواجس التي تقوده إلى الإفساد في الأرض ، وما دام قد حَرَّمَ كل ذلك فهذا يعني أنها سوف تنقح ، ونزل منهجه سبحانه مُحَرِّماً ومُجَرِّماً لمن يفعل ذلك ، كما يكزم كل المؤمنين به بضرورة تجنب هذه الخطايا .

وهذا يوضح سبحانه أن مَنْ يفعل من المؤمنين ويرتكب معصية ثم يتوب عنها ، عليه ألا يُورِّق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رؤوفٌ رحيم .

ونحن حين نقرأ العربية التي قد شَرَّفَ الله أهلها بنزول القرآن بها ، نجد أقسامَ الكلام إما شِعْراً أو نَثْراً ، والشعر له وَزْنٌ وقافية ، وله نَغْمٌ وموسيقى ، أما النثر فليس له تلك الصفات ، بل قد يكون منسجوعاً أو غير منسجوع .

وإن تكلمت بكلام نثري وجئت في وسطه ببيت من الشعر ، فالذي يسمعك يمكنه أن يلحظ هذا الفارق بين الشعر والنثر . ولكن القرآن كلام رب قاهر ؛ لذلك أنت تجد هذه الآية التي نحن بصدد خواتمنا عنها وتقرؤها وكأنها بيتٌ من الشعر فهي موزونة مقفاة :

(١) الموبقات : الذنوب المهلكات ، وأوبق : أهلكه . [لسان العرب - مادة : وبق] .

« نَبِيٌّ مِّمَّادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »

ووزنها من بحر المجثث^(١) . ولكنها تأتي وسط آيات من قبلها
ومن بعدها فلا تشعر بالفارق . ولا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى
شعر . ومن شعر إلى نثر : لأن تضام المعاني مع جمال الأسلوب
يعطينا جلال التأثير المعجز . وتلك من أسرار عظمة القرآن .

ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكافرين أهل الغواية :

﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

ومكنا يكتمل النبا بالمغفرة لمن آمنوا : والعذاب لمن كفروا .
وكانوا من أهل الغواية . وتلحظ أنه سبحانه لم يُشدّد في تأكيد
العذاب . ذلك أن رحمته سبقت غضبه . مصداقاً لقوله ﷻ :

« إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة . فأمسك عنده
تسعاً وتسعين رحمة . وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة . فلما
يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة :
ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب : لم يأمن من
النار »^(٢)

وتلحظ أن الآيتين السابقتين يشرحهما قول الحق سبحانه :

(١) سمي هذا البحر بالمجثث : لأنه مجثأ أي مقطوع من بحر الخفيف بتقليم (مستقطن)
على (غاملاتن) . ولم يستعمل إلا مجزواً . وله عروض واحدة صحيحة تقطيعه : مستفع
إن فاعلان مستفع لن فاعلان انظر كتاب (في علم العروض والقافية) - د. أمين على
السيد - طبعة دار المعارف ١٩٨٢ م .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٦٦) . وأخرج مسلم رحمه في صحيحه (٢٧٥٥)
كتاب التوبة . عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ
الْعِقَابِ (٦)﴾ [الرعد]

ولذلك نرى أن الأتقين قد نُبِّهتا إلى مَقَامِي الرجاء والخوف ،
وعلى المؤمن أن يجمع بينهما ، والأُ يُؤجِّلُ العمل الصالح وتكاليف
الإيمان ، وأن يستغفر من المعاصي ؛ لأن الله سبحانه وتعالى
يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول
الحديث :

« لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن
رحمتي سبقت غضبي »^(١) .

ثم ينقلنا الحق سبحانه من بعد الحديث عن الصفات الجلالية
والجمالية في القرآن والرحمة والانتقام إلى مسألة حسية واقعية
تُوضِّح كل تلك الصفات ، فيتكلم عن إبراهيم - عليه السلام - ويعطيه
البُشْرَى ، ثم ينتقل لابن أخيه لوط فيعطيه النجاة ، ويُنزل بأهل
العقاب .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١)﴾

وكلمة (ضيف) تدلُّ على المائل لغيره لقُرئ^(٢) أو استئناس .
ويُسَفَّوْنَهُ^(٣) الْمُتَضَوِّى ، لأنه ينضوى إلى غيره لطلب القرى ، ولطلب

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٥١) ، والبخاري في صحيحه (٢٦٦٤) من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه ، وفي لفظ : غلبت .

(٢) قرئ الضيف قرئ وقراء : أضاف . واستقراني : طلب مني القري . والقري : طعام
الأضياف . [لسان العرب - مادة : قري]

الآمن . ومن معاني العُضْوَى أنه مال ناحية الضوء .

وكان الكرماء من العرب من أهل السجاعة ؛ لا تقتصر سماحتهم
على مَنْ يطرقون بابهم ، ولكنهم يُعلنون عن أنفسهم بالنار ليراها مَنْ
يسير في الطريق ليتهدي إليهم .

وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائي للعبد الذي يخدمه :

أوقد النارَ فإنَّ الليلَ ليلٌ قُرٌّ^(١)
والريحُ يا غلامُ ريحٌ صرٌّ^(٢)
إنَّ جلبتَ لنا ضيفاً فانت حرٌّ

وهكذا نعرف أصل كلمة انضوى . أى : تبع الضوء .

وكلمة (ضيف) لفظ مُفْرَد يُطْلَق على المفرد والمثنى والجمع ،
إنثاء أو ذكورا ، فيقال : جاءني ضيف فأكرمتُه ، ويقال : جاءني
ضيف فأكرمتها ، ويقال : جاءني ضيف فأكرمتهما ، وجاءني ضيف
فأكرمتهم ، وجاءني ضيف فأكرمتهن .

وكلُّ ذلك لأن كلمة « ضيف » قامت مقام المصور . ولكن
هناك من أهل العربية مَنْ يجمعون « ضيف » على « أضياف » :
ويجمعون « ضيف » على « ضيوف » ، أو يجمعون « ضيف » على
« ضيفان » .

ولنتنبه إلى أن الضيفَ إذا أُطْلِق على جَمْعٍ : فمعناه أن فرداً قد

(١) القر : البرد . والقرُّ : اليوم البارد . وكل بارد : قر . [لسان العرب - مادة : قرر] .

(٢) الريح الصر والصرصر : الشديدة البرد . والشديدة السواد العاصفة . [لسان العرب -

مادة : صرر] .

جاء ومعه غيره ، وإذا جاءت جماعة ، ثم تبعثها جماعة أخرى نقول :
وجاءت ضيف أخرى .

وهذا في الآية التي نحن بصدد خواطرنها عنها نعلم أنهم ليسوا
ضيفاً من الآية التي تليها : التي قال فيها الحق سبحانه :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ ﴾ (٥٦)

ونلاحظ أن كلمة (سلاماً) جاءت هنا بالنصب ، ومعناها تُسلم
سلاماً ، وتعني سلاماً متجدداً . ولكنه في آية أخرى يقول :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ (٢٥) [الذاريات]

ونعلم أن القرآن يأتي بالقصة عبر لقطات موزعة بين الآيات ؛
فإذا جمعتها رسمت لك ملامح القصة كاملة .

ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أن إبراهيم قد ردّ
سلامهم ؛ وأيضاً لم يذكر تقديمه للعجل المشوى لهم ؛ لأنه ذكر ذلك
في موقع آخر من القرآن^(١) .

إذن : فمن تلك الآية نعلم أن إبراهيم عليه السلام قد ردّ السلام ،
وجاء هذا السلام مرفوعاً ، فلماذا جاء السلام في الآية التي نحن
بصدد خواطرنها منها منصوباً ؟

أى : قالوا هم : ﴿ سَلَامًا ﴾ (٥٦) [الحجر]

وكان لا بد من ردّ ، وهو ما جاءت به الآية الثانية :

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى جَاءَتْ رُسُلُنَا (إِبْرَاهِيمَ) بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قُلْنَا لَنْ يَكُونَ بِكَ

[الذاريات]

﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (٢٥)

والسلام الذي صدر من الملائكة لإبراهيم هو سلام مُتَجَدِّد ؛
بينما السلام الذي صدر منه جاء في صيغة جملة اسفلية مُثَبِّتة ؛
ويدل على الثبوت .

إذ كان رد إبراهيم عليه السلام أقوى من سلام الملائكة ؛ لأنه
يُوضِّح أن أخلاق المنهج أن يرد المؤمن التحية بأحسن منها ؛ لا أن
يردها غلط ، فجاء رده يحمل سلاماً استمراريّاً . بينما سلامهم كان
سلاماً تجديديّاً ، والفرق بين سلام إبراهيم - عليه السلام - و سلام
الملائكة ؛ أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال ، أما سلام
إبراهيم فهو منهج لدعوة ودعوة الرسل .

ويأتى من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام :

[الحجر]

﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ (٥٢)

وجاء في آية أخرى أنه :

[هود]

﴿وَأَوْجَسَ^(١) مِنْهُمْ خِيفَةً...﴾ (٧٠)

وفي موقع آخر من القرآن يقول :

[الذاريات]

﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (٢٥)

فلماذا أوجس منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قوم مُنْكَرُونَ ؟

ولماذا قال :

(١) أوجس في نفسه : اضمر الخوف في نفسه . وأجس بالفتح . [القاموس القويم

﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ (٥٧)

[الحجرات]

لقد جاءوا له دون أن يتعرف عليهم ، وقدم لهم الطعام فرأى أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحانه :

﴿قَلَّمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ^(١) وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾ (٥٨)

[هود]

ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قسِم ضيفا وقدم إليه الطعام ، ورفض أن يأكل فعلى العمد ألا يتوقع منه الخير ؛ وأن ينتظر المكاره .

وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطعمته بالخبر الطيب الذي أرسلهم به الله اطعمت نفسه ؛ وفي ذلك تأتي الآية القادمة :

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ﴾ (٥٩)

هكذا طمأن الملائكة إبراهيم عليه السلام ، وهنأت من روعه ، وأزالت مخاوفه ، وقد حملوا له البشارة بأن الحق سبحانه سيرزقه بغلام^(٢) سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العظم .

(١) نكر لشيء نكراً ونكراً : جهله . نكره : جهله واستوحش منه ونكر منه ولم يأنس به . قال تعالى : ﴿قَلَّمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ (٥٨) [هود] أي استوحش منهم لأنه لم يعرف حقيقتهم . [القاموس القويم ٢٨٥/٢] .

(٢) الوجل : الفزع والخوف . [لسان العرب - مادة : وجل] .

(٣) المقصود بالغلام هنا هو إسحاق عليه السلام . قال تعالى : ﴿قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾ (٥٨) وذكر أنه تكلم فصحكت فطرناها إسحاق ومن وراءه إسحاق يعقوب (٥٩) [هود] قال ابن كثير في تفسيره (٤٥٢/٢) : من معنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسمائيل ، وأنه يعتق أن يكون هو إسحاق ؛ لأنه وقعت البشارة به ، وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بتسميته وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده .

ويستقبل إبراهيم عليه السلام الخبر بطريقة تحمل من الاندهاش
الكثير ، فيقول ما ذكره الحق سبحانه .

﴿ قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا كُنْتُ بَارِئًا ﴾ (٥١)

ونعلم أن الحق - سبحانه وتعالى - يخلق الخلق على أنحاء
متعددة ؛ حتى يعلم المخلوق أن خلقه لا ضرورة أن يكون بطريقة
محددة ؛ بل طلاقة القدرة أن يأتي المخلوق كما يشاء الله

والشائع أن يولد الولد من أب وأم ؛ ذكر وأنثى . أو بدون
الأميرين معاً مثل آدم عليه السلام ، ثم خلق حواء من ذكر فقط ،
وكما خلق عيسى من أم فقط ، وخلق محمداً ﷺ من ذكر وأنثى

وفي الآية التي نحن بصددنا نجد إبراهيم عليه السلام يتعجب
كيف يُبشرونه بغلام ، وهو على هذه الدرجة من الكبر ، في قوله
تعالى

﴿ عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ ۖ ۝٥١ ﴾ [الحجر]

يعني أن « على » هنا جاءت بمعنى « مع » أي . أنه يعيش مع
الكبر ، ويرى أنه من الصعب أن يجتمع الكبر مع القدرة على
الإنجاب

وأقول دائماً . إن كلمة (على) لها عطاءات واسعة في القرآن
الكريم . فهي تدرك مرة ويأتي الحق سبحانه بغيرها لتؤدي معنى
معيناً ، مثل قوله تعالى .

﴿ وَأَصْلَبَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ۖ ﴾ (٧١) [طه]

والصَّلْبُ إنما يكون على جذوع النخل ، ولكن الحق سبحانه جاء
بـ (فى) بدلاً من (على) ليبدل على أن الصَّلْبَ سيكون عنيفاً ،
بحيث تتداخل الأيدي والأرجل المصنوبة فى جذوع النخل .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ أَبَشِّرْهُمْ بِأَنْ مَّسَى الْكِبَرُ ۖ ﴾ (٥٤) [الحجر]

أى أبشروننى بالغلام العيم مع أنى كبير فى العمر ؛ والمفهوم
أن الكِبَر والتقدم فى العمر لا يتأتى معه القدرة على الإنجاب

وهكذا تاتى « على » بمعنى « مع » ، أى كيف تبشروننى
بالغلام مع أنى كبير فى العمر ، وقد قال قوله هذه مؤمناً بقدرة
الله ، فإبراهيم أيضاً هو الذى أورد الحق سبحانه قولاً له -

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي
لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٣٩) [إبراهيم]

وكان الكِبَر لا يتناسب مع الإنجاب ، ويأتى رد الملائكة على
إبراهيم خليل الرحمن

﴿ قَالُوا أَبَشَّرْتَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنِيطِينَ ﴾ (٥٥)

وكان الملائكة تقول له : لسنا نعلم الذين صنعنا ذلك ، ولكننا
نبغى بك بيشارة شاءها الله لك ، فلا تكن من اليائسين .

ونفس القصة تكررت من بعد إبراهيم مع زكريا - عليه السلام -
فى إنجابه ليحيى ، حين دعا زكريا ربه أن يهبه غلاماً

سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٧٢

﴿ يَرْثِي وَيُورِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٦ ﴾ [مريم]

وجاءته البشارة ببيحيى ، وقد قال ذكريا لربه .

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٥ ﴾ [مريم]

وإن شئت أن تعرف سرَّ عطية الله الأسلوب القرآنى فالقراءة قول الحق سبحانه رداً على ذكريا :

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ ٦ لَهُ زَوْجَةٌ ٧ ﴾ [الأنبياء]

ولم يقل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثنين ، وفى ذلك إشارة إلى أن العطب كان فى الزوجة ، وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدره الرجل على الإخصاب لا يُحددها عمر ، ولكن قدرة المرأة على أن تحمل مُعدة بعمر مُعين .

ثم إذا تأملنا قوله الحق ﴿ وَوَهَبْنَا ٧ ﴾ [الأنبياء]

نجد أنها تُثبت طلاقة قدرة الله سبحانه فيما وَقَب ، وفى إصلاح ما فسد ؛ فسبحانه لا يُعوِّذه شيء ؛ قادر على شأنه على الوقب ، وقادر على أن يُهيىء الأسباب لينحقق ما يهبه

وهنا تقول الملائكة لإبراهيم :

(١) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : كانت عاقراً لا تلد ، مولدت . [تفسير ابن كثير

١٩٢/٢] وإصلاح الأمر [إصلاحاً] أنال فسادَه [القاموس المزيّن ٣٨١/١]

﴿بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ...﴾ (٥٥)

[الحجر]

أى . أنهم ليسوا المستشولين عن البشارة ، بل عن صدق البشارة ، ولذلك قالوا له من بعد ذلك

﴿لَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِئِينَ﴾ (٥٥)

[الحجر]

ويأتى الحق سبحانه بما رَدَّ به إبراهيم عليه السلام .

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (٥٦)

ومنا يعلن إبراهيم - عليه السلام - أنه لم يقنط من رحمة ربه ، ولكنه التعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة ، لا لذات وقوع الحدث ، ولكن لكيفية الوقوع ، ففى كيفية الوقوع إعجاب فيه تأمل ، ذلك أن إبراهيم - عليه السلام - يعلم علم اليقين طلاقة قدرة الله : فقد سبق أن قال له

﴿أَرَأَيْتَ كَيْفَ نَحْيِي الْمَوْتَى﴾ (٤٦)

[البقرة]

ونلاحظ أنه لم يسأله « أتحيى الموتى » ، بل كان سؤاله عن الكيفية التى يَحْيِي بها الله الموتى ، ولذلك يسأله الحق سبحانه .

﴿أَوَلَمْ تَزْمِنِ﴾ (٢٦٠)

[البقرة]

وكان رَدَّ إبراهيم - عليه السلام -

﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنْ يُطْمِئِنُّ قَلْبِي﴾ (٢٦٠)

[البقرة]

سورة الحجرات

WVTV

وحدثت تجربة عندما أمر إبراهيم بأن يأخذ^{١١} أربعة من الطير ثم يقطعهم ويلقي على كل جبل جزءاً ، ثم يدعوهم فيأتيه سعيًا ، لذلك فلم يكن إبراهيم قانعاً من رحمة ربه ، بل كان متسائلاً عن الكيفية التي يُجرى الله بها رحمته .

ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والعلاتكة فقط ، بل اشتركت فيه زوجته سارة ، إذ إن الحق سبحانه قد قال في سورة هود

﴿يَا وَيْلَتَى أَلُمْتُ أَبَا عِيسَى وَهَذَا بَعْلِي﴾ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣) ﴿

وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضه بعضاً ، وكل لفظة تأتي في موقعها ؛ ونحن نجتمع اللقطات، نكتنس لنا القصة

وهذا في سورة الحجر جدد سؤالاً من إبراهيم - عليه السلام -
للملائكة التي جعلت له بُشْرى الإنجاب عن الصُّهُمَةِ الأساسية
لمجيئهم ، الذي تسبَّب في أن يتوجَّس منهم خيفة ، فقد نظر إليهم ،
وشعر أنهم قد جاءوا بأمر آخر غير البشارة بالسلام ؛ لأن البشارة
يكفي فيها ملكٌ واحد

(١) قال تعالى ﴿فَمَلَأْنَا مِنْ الطَّيْرِ فَسْرَهُنَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جَبْرًا ثُمَّ لَهُمْ وَأَبْنَاهُ سَاعِيًا وَأَعْطَيْنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَهَارُونَ وَيُوحَنَّا إِذَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَتَأْتِيهِ الْحُكْمُ﴾ [البقرة] فبعد إبراهيم إلى أربعة من الطيور ، فذبحهن ثم قطعهن ونفق ريشهن وعرقهن وحلقت بعضهن ببعض ثم جراسن أجراء وجعل على كل جبين منهن جرمًا ، وأخذ رءوسهن بيده ثم أمر الله عز وجل أن يدعوهم مدماهي كما أمره الله عز وجل فجعل ينظر إلى الرئش بطير إلى الرئش واللحم إلى اللحم وإلى العظم حتى قدم كل سائر على حذته وأنتهه بمعشرين ساعيًا [ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣١٥]

(٦) للبعل الزوج والروجة قال الأزهرى سمي زوج المرأة بعل لأنه سيدها ومالكها بعل
القوم قولاً آخرين مبالغة فزوج بعضهم إلى بعض [لسان العرب - مادة بعل]

أما هؤلاء فهم كثيرون على تلك المهمة ، فيقول سبحانه هذا السؤال الذي سألته إبراهيم - عليه السلام - :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٥٧)

أى ما هو الأمر العظيم الذى جنتم من أجله : لأن الخطيب هو الحدث الجلل الذى ينتاب الإنسان ؟ وسُمي خطيباً لأنه يشغل بال الناس جميعاً فيتحاطبون به ، وكلما التقت جماعة من البشر بجماعة أخرى فهم يتحدثون فى هذا الأمر

ولذلك سُميت رغبة الزواج بين رجل وامرأة وتقدمه لأهلها طلباً ليدوها ، خطبة ، لأنه أمر جلل ومهم ، ذلك أن أحداً لو نظر إلى المرأة ، وراء واحد من أهلها لثار من الغيرة ؛ ولكن ما أن يدق الباب طالباً يدها ، فالامر يختلف ؛ لأن أهلها يستقبلون من يتقدم للزواج الاستقبال الحسن ، ويقال ، « جدد » الحلال ألف الغيرة ، .

وهنا قال إبراهيم - عليه السلام - للملائكة ما خطبكم أيها المرسلون ؟ أى ، لاي أمر جلل أتيتم ؟

ويأتى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّحَرَّمَينَ ﴾ (٥٨)

ونعلم أن كلمة ، الحرم ، مأخوذة من القيام ، وهم القوم الذين يقومون للأحداث ، ويقصد بهم الرجال ، دون النساء لأن النساء لا يقمن للأحداث ؛ والحق سبحانه هو الذى يفصل هذا الامر فى قوله

(١) البدع القطع وقيل هو القطع البائس فى الألف واللام والخفة واليد ونحوهما [لسان

العرب - مادة جدد]

﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ ۝١٦ ﴾ [الحجرات]

فلو ان كلمة « القوم » تُطلق على النساء ، لوصفَ بهِ الحق سبحانه النساء ايضاً ، وذلك كي نعلم ان الرجال فقط هم الذين يقومون بالاحداث ؛ ولنعلم ان للمرأة منزلتها في رعاية أسرته ، فلا تقوم إلا بما يخص هذا البيت .

وهنا اخبرت الملائكة ابراهيم عليه السلام - انهم مُوسكون إلى قوم مُجرمين^(١) . وهم قوم لوط الذين ارهقوا لوطاً بالكذب وبالمعاصي التي آدموها .

ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط ، فقد كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين ، فيقول سبحانه .

﴿ إِنَّا لَمَنْجُرُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝١٧ ﴾

وهذا استثناء لآل لوط من المجرمين^(٢) . والمُحَرَّم هو المُنْقَطِع عن الحق ، والجريمة هي الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل . وظل اسم

(١) جرم الشره جرماً : ضمه وقلب على فعل الشر . وأجرم الرجل : ادب وعصى وكفر وعاند فهو مجرم [القاموس القويم ١/ ١٢١]

(٢) يقول الفخر الرازي متعللاً : هل هذا استثناء متصل أو منقطع ؟ يقول صاحب الكشاف : إما كل هذا الاستثناء من قوم كان متعللاً ، لأن القوم موصوفون بالإجرام وآل لوط ليسوا مجرمين ، فبغلف الحسان . وهنا يكون الاستثناء منقطعاً ، وإن كل الاستثناء من الضمير في مجرمين كان متصلاً كأنه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم (راجع الفخر الرازي في تفسير الآية) .

القوم على الجماعة المجرمين ، وهكذا كان الاستثناء من هؤلاء المجرمين ، الذين أجزموا في حق منهج الله ، والقيم التي نادى بها لوط عليه السلام .

وهكذا كان الإرسال للإجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض ونأى بجانبه في مهمة واحدة

ثم يأتي استثناء جديد ؛ حيث يقرر الحق سبحانه أن امرأة لوط سيضمها الإهلاك ، فيقول سبحانه

﴿ إِلَّا أَمْرًا نَفَعْنَا لَهَا ذِيَّ الْعَرْسِ ﴾

وتعلم في اللغة أنه إذا توالى استثناءات على مُسْتَتْنَى منه ، تأخذ المُسْتَتْنَى الأول من المُسْتَتْنَى منه ، والمُسْتَتْنَى الثاني تأخذه من المُسْتَتْنَى الأول ، والمُسْتَتْنَى الثالث تأخذه من المُسْتَتْنَى الثاني ،

والمثل أن يقول لك من تدينه « لك عشرة جنيهاً إلا أربعة » أي - أنه أقر بأن لك ستة جنيهاً ؛ ولكنك تقطر إليه لعله يتذكر كم سدد إليك ؟ فيقول « لك إلا درهماً » وهكذا يكون قد أقر بسبعة دراهم كَدَيْنَ ، بعد أن كان قد أقر بستة ، ذلك أنه قال : « لك عشرة جنيهاً إلا أربعة » ، ثم أضاف « إلا درهماً » .

وهكذا يكون قد استثنى من الأربعة الجنيهاً التي قال إنه سَدَّها لك جنيهاً آخر ، وبذلك يكون ما سبده من دين ثلاثة جنيهاً ، وبقي عنده سبعة جنيهاً .

واحق سبحانه هذا يستثنى امرأة لوط من الذين استثناهم من

(١) العائرون المتعلقون في القرية المهلكة ، أو كانت من المسلمين الناصيين أي من الهالكين [القاموس القديم ٤٧٢]

قبل للمجاة^(١) ، وهم آل لوط ، واملائكة الشئ تقول ذلك لم تُقَدِّر الامر
بإهلاك امرأة لوط ، بل هي تُنفذ التقدير الأعلى ، فسبحانه هو من
قَدَّر وأمر .

﴿إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٦١) [الحجر]

والغابر هنا بمعنى داخل ؛ أو هو من أسماء الأضداد ، وهي لن
تُنجو لأن مَنْ تَقَرَّرَتْ مجاتهم سيتركون القرية ، وسيهلك مَنْ يبقى
فيها ، وامرأة لوط من الباقيين من المذاب والاستثناء من النفي إثبات ،
ومن الإثبات نفي ، فاستثناء امرأة لوط من الناجيين يلحقها بالهالكين

وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق
سبحانه

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٦٢) قَالَ
إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٣﴾

وهكذا قال لوط - عليه السلام - لملائكة عندما وصلوا إليه ، فقد
كان مشهودهم غاية في الجمال ، ويعلم أن قومه يَعمَّانون من
الطماعية^(٢) ، ويحترقون الفاحشة المشادة ؛ لذلك نجد الحق سبحانه
يقول عن معاملته للملائكة في موقع آخر من القرآن .

﴿وَسِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ (٧٧) [هود]

(١) قال صاحب الكشاف هذا استثناء من الصعير المجبور في قوله (لمجوعهم) وليس ذلك

من باب (الاستثناء من الاستثناء) راجع الفهر الرارى (

(٢) الطماعية حب إثبات الخلال والمكران من العالمين والطمعة شدة الشهوة

ذلك أن لوطاً علم أن قومه سيظلمون في هؤلاء المرء^(١) ، لذلك ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غير مرغوب فيهم ، ولم يرحب بهم ، ذلك أنهم قد دخلوا عليه في صورة شبان تضيء ملامحهم بالحسن الشديد : مما قد يُسبب غواية لقومه .

كما أنهم قد دخلوا عليه ، وليس على ملامحهم أى أثر للسفر ، كما أنهم ليسوا من أهل المنطقة التى يعيش فيها ، لذلك أنكروهم ويقول سبحانه ما جاء على لسان الملائكة لحظة أن طمانوا لوطاً كشفوا له عن مهمتهم

﴿ قَالُوا بَلْ جِئْتِكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾^(٢)

وهكذا أعلنوا للوط سبب قدومهم إليه ، كى يُفزلوا العقاب بالقوم الذين أرمقوه ، وكانوا يشككون فى قدرة الحق سبحانه أن يأخذهم أحد عزيز مقتدر ، وفى هذا تسرية عنه .

ثم يؤكدون ذلك بما أورده الحق سبحانه على ألسنتهم :

﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾^(٣)

أى : جئنا لك بأمر عذابهم الصادق من الحق سبحانه : فلا مجال للشك أو الامتناء ، ونحن صادقون فيما نبلغك به

(١) ملام امرء - والمرء النطيس وقال ابن الأعرابي المرء نقاء الخطين من الشعر ونقاء القصر من الورق ولامرء الشاب الذى يخج خروجه لحيته وطو شاربته ولم تبد لحيته [لسان العرب - مادة مرد]

(٢) استرى لى الشيء شك فيه ولم يستيقظ وتصارى فى الشيء شكك فيه والامرية الجدل والشك [القاموس القويم ٢٢٤/٢]

ويقولون له من بعد ذلك

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَاكَ مِنْكَ أَحَدٌ وَاضْمُرْ أَصْحَابِكَ تُؤْمَرُونَ ﴾

﴿ ٦٥ ﴾

أي : سر أنت وأهلك في جزء من الليل . ومرة يُقال « سرى » ، ومرة يُقال « أسرى » ؛ ويلتقيان في المعنى ولكن « أسرى » تأتي في موقع آخر من القرآن ، وتكون متعدية مثل قول الحق

﴿ سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَدْنٍ لَيْلًا .. ﴾ [الإسراء]

وقولهم هنا (أسر يهلك^(١)) هو تعبير مهذب من صَحَّية النساء والأبناء . ونجد في ريفتنا المصرية مَنْ لا يفكلم أبداً في حديثه عن المرأة أو البنات ؛ فيقول الواحد منهم « قال الأولاد كذا » ، فكان اسم المرأة مبنياً على السُّنن دائماً ، وكذلك نجد كثيراً من الأحكام تكون المرأة مَطْمُورة في حكم الرجل إلا في الأمر المُتعلِّق بها .

وهنا يقول الحق سبحانه .

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ .. ﴾ [الحجر]

وكلمة « قِطْع » هي اسم جمع^(٢) ، والمقصود هو أن يخرج لوطاً

(١) الأهل هم الذين اتبعوا لوطاً في شتوح الله ، ويخرج من الأهلية امرأته لعصيانها كما نُفِيت الأهلية عن ابن نوح بمصيانته . قال الله تعالى ﴿ يَا نُوحُ إِنَّ نِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود]

(٢) اسم الجمع هو اسم يدل على الجمع ، ولكنه ليس جمعاً سالماً سلطت فيه يدية المفرد من التفسير . وليس جمع تكسير . تميزت فيه يدية المفرد . ويفرق بينه وبين مفردة بالته مثل (تمر) فهنا اسم جمع مفردة (تمر) ، و (عنب) مفردة (عنب) ، كذلك قطع هنا اسم يدل على الجمع مفردة (قطعة) ، وليس من نواع المجموع المعروفة

يأمله في جزء من الليل ، أو من آخر الليل ، فهذا هو منهج الإنجاء
الذي أحبر به الملائكة لوطاً ، ليتبعه هو وأهله والمؤمنون به ،
وأوصوه أن يتبع أديار قومه بقولهم

﴿رَأَيْتُمْ أَزْوَاجَهُمْ.. (٦٥)﴾

[الحجر]

أى : أن يكون في المؤخرة ، وفي ذلك حثٌ لهم على السرعة .
وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه :
هكل منهم بحمل رَحْلَه على تانته ، وأهله فيها - فوق الناقة
ويبتدون السير ، ويتخلف رئيس القوم ، واسمه « مُعْتَب » كى يرقب
إن كان أحد من القوم قد تحلف أو تعثر أو ترك شيئاً من مناعه ،
ويسمعون هذا الشخص « مُعْتَب » ،

وهما تأمر الملائكة لوطاً أن يكون مُعْتَباً لأهله والمؤمنين به :
ليحثهم على السير بسرعة ، ثم لينفذ أمراً آخر يأمره به الحق
سبحانه .

﴿وَلَا يَلْبِسْ مِنْكُمْ أَحَدٌ.. (٦٥)﴾

[الحجر]

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مؤخرة
القوم ؛ ذلك أن الالتفات يأخذ وقتاً ، ويُقلل من سرعة مَنْ يلتفت ؛
كما أن الالتفات إلى موقع انتمائهم من الأرض قد يشير الحنين إلى
مواقع التذكُّر وأرض السَّمْشَا ، وكل ذلك قد يعطل حركة القوم
جميعهم ؛ لذلك جاء الأمر الإلهى

﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥)﴾

[الحجر]

أو أن الحق سبحانه يريد ألا يلتفت أحد خلفه حتى لا يشهد العذاب ، أو مقدمة العذاب الذي يقع على القوم ، فتأخذه بهم شفقة .
ونحن نعلم قول الحق سبحانه في إقامة أي حد من الحدود التي أنزلها

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ رَأْفَةٌ لِي دِينَ اللَّهِ..﴾ (٧٢) [النور]

فلو أن أحداً قد التفت إلى العذاب ، أو مقدمة العذاب ، فقد يحزن إليهم ، أو يحطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب كبير ، فقد ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهر ؛ وقد يبقى في النفس عنكم ألم العقوبة لحظة ترويعها على المجرم .

أو أن الحق سبحانه يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن يوجد ولو التفريع الذي هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من هول هذا العذاب القادم

وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين قرب الحق سبحانه نجاتهم ، والكيفية هي أن يكون الخروج في جزء من الليل ، وأن يتبع لوطاً أدبارهم ، وألا يلتفت أحد من الناجين خلفه ، ليمضي هؤلاء الناجون حيث يأمرهم الحق سبحانه . وقيل : إن الجهة هي الشام .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَصَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ

مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ (٦٦)

(٦) دابر الشيء آخره . وطلع الله دابرهم أي آخر من بقى منهم [لسان العرب - مادة دبر] والتعبير كناية عن استئصالهم وإهلاكهم عن آخرهم ، فالدابر التابع ، وطلع التابع قطع لهم جميعاً [القاموس للتوحيه ١/ ٢٢٠]

وقوله الحق . ﴿وَفَضِيًّا.. (٦٦)﴾ [الحجر]

أى : أوحينا . وسبحانه تكلم من قبل عن الإنجاء للمؤمنين من آل لوط ؛ ثم تكلم عن عذاب الكافرين المنحرفين ؛ والأمر الذى قضى به الحق سبحانه أن يُبَيِّدَ هؤلاء المنحرفين . وقَطَعَ الدابر هو الخَلْع من الجذور

ولذلك يقول القرآن

﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا.. (٦٥)﴾ [الأنعام]

وهكذا نفهم أن قَطَعَ الدابر هو أن يأخذهم الحق سبحانه أحد مزيّن مقتدر فلا يَبْقَى منهم أحداً . وموعِد ذلك هو الصبح . فبعد أن خرج لوط ومن معه بجزء من الليل وتعباً نجاتهم يأتى لأمر بإهلاك المنحرفين فى الصبح .

والأخذ بالصبح هو مبدأ من مبادئ الحروب ، ويُقال : إن أغلب للحروب تبدأ عند أول خيط من خيوط الشمس .

والحق سبحانه يقول

﴿إِنَّمَا نَزَّلَ بِسَاحَتِهِمْ^(١) فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (٦٧)﴾ [الصافات]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأخذهم وهم فى استرخاء ، ولا يملكون قُدرة على المقاومة .

وقول الحق سبحانه هنا

(١) السلعة الناحية والقضاء بين النور . جمعها : ساح وسرح وساحات [القاموس الفويم

[الحجر]

﴿أَنْذِرْ دَابِرَ هَضْوَءٍ مَقْطُوعٍ مُّصْبِحِينَ﴾ (٦٦)

لا يتناقض مع قوله عنهم في موقع آخر :

[الحجر]

﴿فَأَعْلَتْهُمْ الصَّبْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ (٧٣)

فكان بدء الصبيحة كان صبيحاً ، ونهايتهم كانت في الشروق
وهكذا رسم الحق سبحانه الصورة واضحة أمام لوط من قبل أن يبدأ
التنفيذ ؛ فهكذا أخبرت الملائكة لوطاً بعد سوف يجرى .

ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرمون
ما سوف يحدث لهم ، فيقول سبحانه

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٦٧)

وعندما علم أهل المدينة من قوم لوط بوصول وفد من الشبان
أحسن المرد عند لوط جاءوا مستبشرين فرحين ، وكان حسنهم
مضرباً للأمثال ؛ وكان كلاً منهم ينطبق عليه قول الحق عن يوسف
عليه السلام .

[يوسف]

﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (٢١)

وقوله سبحانه :

[الحجر]

﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٦٧)

(١) مشرقى وقت شروق الشمس يقال أشرقت الشمس أى أضاءت وأشرق القوم
أى دخلوا في وقت شروق الشمس . [تفسير القرطبي ٢/٣٧١٥]

يجمع لقطات سُرْكِيَّة عن الامر الفاحش الشائع فيما بينهم ،
وكانوا يستبشرون بفعله ويفرحون به ، فهم من ينطبق عليهم قوله
الحق

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ^(١) عَنْ مُكْرَمِ فَعْلُوهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٧٢٨)

[المائدة]

وكان لوط يعلم هذا الامر فيهم ، ويعلم ما سوف يَحِقُّ بهم ،
وأراد أن يجعلَ بيدهم وبين فعل الفاحشة مع الملائكة سداً ، فهم في
ضيقاقت وفي جراره ، والتقاليد تقضى أن يأخذ الضيف كرامة
المضيف ، وأيَّ إهانة تلمق بالضيف هي إهانة للمضيف ، فيقول
الحق سبحانه ما جاء على لسان لوط

﴿ قَالَ إِنْ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ (٦٨)

والفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان
فالإنسان قد يفعل أشياء يستحي أن يعلمها عنه غيره ، والحق
سبحانه وتعالى - حين يطلب منا أن نتخلق بخلقه - جعل من كل
صفات الجمال والجلال نصيباً يعطيه لخلقه

ولكن هناك بعضاً من صفاته يذكرها ولا يأتي بمقابل لها ؛ فهو
قد قال مثلاً « الضَّارُّ » ومقابلها « النافع » ، وقال « الياسط »
ومقابلها « القابض » ، وقال « المُعِزُّ » ومقابلها « المُذِلُّ » ، ومن

(١) تناهوا عن الامر وعن المنكر . معنى بعضهم بعضاً . فكان بنو إسرائيل لا ينهى بعضهم
بعضاً عن منكر معلوم . فاستحقوا اللعنة [القاموس القويم ٢/ ٢٩٠]

أسمائه ، الستار ،^(١) ولم يأت بالمقابل وهو « الفاضح » ، لماذا لم يأت بهذا المقابل ؟

لأنه سبحانه شاء أن يحصى الكون ، لكي يستمتع كل فرد بحسنات العُسيء ، لأنك لو علمت سيئاته قد تبصق عليه ، لذلك شاء الحق سبحانه أن يستر العُسيء ، ويظهر حسناته فقط .

وقد قال بوط لقومه بعد أن نهام عن الاقتراب الشائن من ضيوفه

﴿وَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾

أى : ضَعُوا بينكم وبين مقاب الحق لكم وقاية ، ولا تكونوا سبباً فى إحساسى بالخزي والعار أمام ضيوفى بسبب ما ترغبون فيه من الفاحشة

والابتعاد من الوقاية والوقاية هى الاحتراس والبعد من الشر ، لذلك يقول الحق سبحانه

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُرُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (٦)

أى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ، واحترسوا من أن تقعوا فيها ، بالابتعاد عن المحظورات ، فإن فعل المحذور طريق إلى النار ،

(١) قال القرطبي فى « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » (١ / ١٦٧) : « من أسماء الله الستار والسمان ، هذين الاسمان لم ر من ذكرهما ، ولا من جعلهما فى عدد الأسماء ، إلا أن الفعل منهما وارد فى غير ما حديث ، منها حديث لى هريزة عن النبي ﷺ : « من ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة » ، أخرجه مسلم .

والابتعاد عنه وقاية منها ، ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم - والقرآن كله كلام الله .

يقول ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ .. (١٩٤) ﴾ [البقرة]

ويقول ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ. (١٣٦) ﴾ [إلى صرل]

كيف نأخذ سلوكاً واحداً تجاه الحق سبحانه وتعالى وتجاه النار التي سيعذب فيها الكافرون ؟

والمعنى لا تفعلوا ما يغضب الله حتى لا تُعَذِّبُوا فِي النَّارِ ، مكانك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن فركت المعاصي ، وإن فعلت المأمورات ، ورضيت بالمقدورات ، وابتعدت عن المحذورات ، فقد اتقيت الله .

ولكنهم لم يستجيبوا له ، بدليل أنهم تَمَادَوْا فِي غِيِّهِمْ وقالوا ما أورده الحق سبحانه

﴿ قَالُوا أَوَلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ ﴾

أي أَلَمْ نُحذِّرْكَ مِنْ قَبْلِ مِنْ ضِيَاةِ الشَّبَابِ الَّذِينَ يَتَحَمَّضُونَ بِالْحُسْنِ ، ولأنك قُتِلْتَ بِاسْتِزَافَةِ هَؤُلَاءِ الشَّبَابِ ، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَفْعَلَ مَعَهُمْ مَا نَحِبُّ مِنَ الْقَاحِشَةِ ، وكانوا يتعرضون لكل غريب بالصبر .

وحاول لوط أن ينهائهم قَدْرَ استطاعته ، ولكنهم رفضوا أَنْ يُجِيرَ ضِيَوْفَهُ مِنْ عِدْوَانِهِمُ الْفَلَحَشِ ، وطلبوا منه أَنْ يتركهم وشأنهم ، ليفسدوا فِي الْكُونِ كَمَا يَشَاءُونَ ، فلا تتكلم ولا تعرض على شيء مما نفعل ، وهذه لغة أهل الضلال والفساد .

وحاوي لوط عليه السلام أن يُشيههم عن تلك بأن قال لهم ،
ما جاء به الحق سبحانه .

﴿ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٧١)

أي . أنكم إن كنتم مُصرِّين على ارتكاب الفاحشة ، فلماذا
لا تتزوجون من بناتي ؟ ولقد حاول البعض أن يقولوا : إنه عرض
بناته عليهم بهرتكبوا معهم الفاحشة ، وحاشا له أن يصدر مثل هذا
الفعل عن رسول ، بل هو قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء .

ثم إن لوطاً كانت له ابنتان اثنتان ، وهو قد قال

﴿ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي .. ﴾ (٧١) [الحجر]

أي أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا
للزواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك المدينة ، ونعلم
أن بنات كل القوم الذين يوجد فيهم رسول يُعتبرن من بناته^(١) .

ولذلك يقول الحق سبحانه ما يوضح ذلك في آية أخرى

﴿ أَنَاثُونَ الذُّكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ هَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ (١٦٦) [الشعراء]

أي . أن لوطاً أراد أن يرد هؤلاء الشهبان إلى دائرة الصواب ،
والفعل الطيب . وذيل كلامه

(١) أخرج ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي .. ﴾ (٧١) [هود] قال ما عرض لوط عليه السلام بناته على قومه لا سفاحاً ولا نكاحاً إنما
قال هؤلاء بناتي صلوكم ، لأن النبي إذا كان بين قومي شهر أبوم [أورده
المصنف في الدر المنثور ٤/ ٤٥٧]

[الحجر]

﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٧١)

ليوحى لهم بالشك في أنهم سيُبهنون ضيوفه بهذا الأسلوب
المعجوج والمفرّض .

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿لَعَنَّاكَ إِنَّمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٢)

والخطاب هنا لرسول الله ﷺ . و « عَمُرْكَ » معناها السن المحدد
للإنسان لاستقامة الحياة ، ومرة تنطق « عَمُرْكَ » ومرة تنطق
« عَمْرُكَ » . ويكنهم في القسم يفترون كلمة « عَمْرُكَ » ، وهذا يماثل
قولنا في الحياة اليومية « وحياتك » .

ومن هذا القول الكريم الذي يُحدّث به الحق سبحانه رسوله
استدل أهل لإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرم سيدنا
رسول الله ﷺ . بأنه حين ناداه لم يُناد به باسمه العَلَنِيّ « يا محمد »
أو « يا أحمد » كما نادى كل رُسُلُه ، ولكنّه لم يُنادِ الرسول ﷺ إلا
بقوله .

[المائدة]

﴿يُنَادِي الرُّسُولُ﴾ (١٧)

[المنحة]

أو . ﴿يُنَادِي النَّبِيُّ﴾ (١٨)

وفي هذا تكريم عظيم ، وهنا في هذه الآية نجد تكريماً آخر .
فسبحانه يُقسم بحياة رسوله ﷺ . ونعم أن الحق سبحانه يُقسم

(١) السكر الغشية أي كانوا في غشية شوائبهم على عقولهم وقلوبهم واعتدواهم بالسب
غتراراً يضلهم فيعصرون عن الحق [القاسوس لقيوم ١ / ٢٢] ولعمري التحير والتردد .
أي يتردد متحيراً لا يهتدي لطريق ومذهبه [لسان العرب - مادة عمه] .

بما شاء على ما شاء ، أقسم بالشمس وبمواقع النجوم وبالنجم إذا هوى .

فهو الخالق العليم بكل ما خلق ؛ ولا يعرف عظمة المخلوق إلا خالقه ، وهو العالم بمهمة كل كائن خلقه ، لكنه أمرنا ألا نقسم إلا به ، لأننا نجهل حقائق الأشياء مُكْتَمَلَةٌ .

وقد أقسم سبحانه بكل شيء في الوجود ، إلا أنه لم يقسم أبداً بأى إنسان إلا بمحمد ﷺ ، فقال هنا .

﴿لَعَنَّاكَ (٧٤)﴾ [الحجر]

بحياتك يا محمد إنهم في سكرة يعمهون .

والسكرة هي التخدير العقلية التي تحدث عن يخل إدراكهم بفعل عقيدة فاسدة ، أو عادة شاذة ، أو يتناول مادة تثير الاضطراب في الوعي

و ﴿يَعْمَهُونَ (٧٤)﴾ [الحجر]

أى . يضطربون باختيارهم .

ويأتى العذاب ، فيقول الحق سبحانه

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٥)﴾

وسبق أن أخبرنا سبحانه أنه سيقمع دابرهم وهم مصبحون .

(١) الصيحة - العذاب ، وأصله من الصباح ، والصيحة - الفارة إذا توجىء الحى بها [لسان العرب - مادة صبح] قال في القاموس القويم (٣٨٦/١) : الصيحة - العذاب الذى يصحبه صوت شديد ،

هنا يخبرنا أن الصيحة أخذتهم وهم مُشرقون ، ونحن نرى هذه
لأيام بعضاً من الألعاب كلعبة « الكاراتيه » تصدر صيحة من اللاعب
في مواجهة خصمه ليُزيد من رُعبه

كما نرى في تدريبات الصاعقة العسكرية ، نوعاً من الصرخات ،
مدفها أن يدخل المقاتل الرُعب في قلب عدوه .

وكل ما يتطلب إرهاب الخصم يبدأ بصيحة تُفقد توتره الفكري ،
ولذلك قال الحق سبحانه في موقع آخر :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَصْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ ^(١) الْمَحْطَرِ ^(٢) ﴾
[القمر]

ومرة يُسميها الحق سبحانه بالطاغية ، فيقول

﴿ فَأَمَّا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا ^(٣) بِالطَّاغِيَةِ ^(٤) ﴾
[الحاقة]

ويقول سبحانه من بعد ذلك .

﴿ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
حِجَابَةً مِّن سِجِّيلٍ ^(٥) ﴾
٧٦

(١) الهشيم المحتر أي كالشط والمشب المحطم في يد المحطّر صانع العظيرة أو حمار
الخطب فيها ، [القاموس القويم ٢/٢٠٢]

(٢) الطاغية طغيانهم أي أهلكوا بطغيانهم [لسان العرب - مادة طغى] قال قتادة
هي السبيطة التي استكتهم والزلزلة التي استكتهم وقال السدي فاهلكوا بالطاغية يعني
عاقب العاقبة [تفسير ابن كثير ٤/١١٢]

(٣) السجّيل الطين المتحجر قال ابن كثير في تفسيره { ٤٥٤/٢ } ، هي بالفارسية
حجارة من طين ، قاله ابن عباس وغيره وقال بعضهم أي من سلك وهو السبر وكل
رمل الطين .

وما دام عاليها قد صار لسفلها ، فهذا لَوْنٌ من الانتقام المُنظَّم
المُوجَّه ، ولو لم يكن انتقاماً مُنظماً ، لانقلب بعضُ ما فى تلك المدينة
على الجانب الأيمن أو الأيسر

ويكن شاء الحق سبحانه أن يأتى لنا بصورة ما حدث ، ليدلنا
على قدرته على أن يفعلَ ما شاء كما يشاء ، وأمطرهم الحق سبحانه
بحجارة من سجيل ، كذلك التى أمطر بها من هاجموا الكعبة فى عام
ميلاد رسول الله ﷺ .

وهى حجارة صُنِعَتْ من طين لا يعلم كُنْهَهُ إلا الحق سبحانه ،
والطين إذا تحجر سُمِّيَ ، سجيلاً ، .

والحق سبحانه هو القائل عن نفس هذا الموقف فى سورة
الذاريات

﴿لَوْ رَمَلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ (٣٣)﴾ [الذاريات]

وقد أرسل الحق سبحانه تلك الحجارة عليهم ليبيدهم ، فلا يبقى
منهم أحداً

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (٧٥)

وهكذا كان العذاب الذى أنزله الحق سبحانه بقوم لوط آية
واضحة للمتوسِّمين . والمتوسِّم هو الذى يدرك حقائق المسْتَوْر
بمكشُور المظهر . ويقال : توسَّمتُ فى فلان كذا ، أى أخذ من
الظاهر حقيقة الباطن

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ سَيَمَاهُمْ فِي رُجُومِهِمْ مَنْ آثَرَ السُّجُودِ .. ﴾ (٢٩)

[الفتح]

أى ساعة تراهم ترى أن العلامح توضح ما فى الأعماق من إيمان

ويقول سبحانه أيضاً

﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا .. ﴾ (٢٧٣)

[البقرة]

وهكذا نعرف أن العُتُوسُم^(١) هو صاحب الفراسة التى تكشف مكنون الأعماق . وما هو **﴿﴾** يقول « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله »^(٢)

وتحمل الذاكرة للعربية حكاية الأعرابى الذى فقد جملة ، فذهب إلى قِيم الذهبية - أى . عمدة المكان - وقال له « ضاع جملتى ، وأخشى أن يكون قد سرقه أحد » . وبينما هو يحدث القِيم جاء واحد ، وقال له أجملك أعور ؟ أجاب صاحب الجمل نعم . وقال له . أجملك أبتر ؟ أى لا ذئب له ، أجاب صاحب الجمل نعم .

(١) ألحق المسائل فى سؤاله ألم وأكثر الإنعاج أى لا يلصق فى طلب الصدقت [القلموس القويم ٢ / ١٩]

(٢) قال شعيب « الرسم الناظر إليك من فرقك إلى تمدك وأصل الرسم التثبت والتفكر . وذلك يكون بجودة الفريضة وحدة الحاضر وصفاء الفكر زاد غيره وتفرغ القلب من حشور الدنيا . وتطهيره من أنفاس المعاصي . وكثرة الأملاق . وفصول الدنيا » نقله القرطبي فى تفسيره (٢٧٦٦/٥)

(٣) أخرجه الترمذى فى سنن (٣١٢٧) وقال حديث عريب وفيه مصعب بن سلام قال المداوى فى « ميسر السقيير » ١٤٦/١ « أورده الذهبى فى المصنفاء وقال ابن حبان كثير الخط فلا يحتج به » والحديث عن أبى سعيد الخدرى

فسأل الرجل سؤالاً ثالثاً . أجملك أشول ؟ أى يعرج قليلاً عندما يسير ؟ فأجاب الرجل نعم ، والله هو جملى .

وأراد قِيمُ الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه العلامات التى فى الجمل ، فسأله . وما أدراك بكل تلك العلامات ؟

قال الرجل . لقد رأيته فى الطريق ، وعرفتُ أنه أعور ، ذلك أنه كان يأكل العُشْبَ الجاف من جهة ، ولا يلتفت إلى العُشْبِ الأخضر فى الجهة الأخرى ، ولو كان يرى بعينه الاثنتين لراى العُشْبَ الأخضر .

وعرفت أنه أبتر مقطوع الذئيل نتيجة أن بعره لم يتبعثر مثل غيره من الجمال التى لها ذئيل غير مقطوع .

وعرفت أنه أشول : لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عُصْقاً فى الأرض من أثر ساقه اليسرى وهكذا شرحت الذاكرة العربية معنى كلمة « المتوسم » .

ثم يُبَيِّنُ الحق سبحانه مكان مدينة قوم لوط . فيقول من بعد ذلك .

﴿ وَإِنَّهَا لَإِسْبِيلٌ مُّقِيمٌ ﴾ (٧٦)

أى . أنها على طريق ثابت تمرُّون عليه إن ذهبتم ناحية هذا المكان . وفى آية أخرى يقول سبحانه

﴿ وَإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴾ (١٢٢)

[الصافات]

فهذه المدينة إذن فى طريق ثابت ، لن تُضَيَّعه عوامل التَّعَرِّيَةِ أو الاغيار ، ولن تُضَيَّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن

يَكُونُ مُحْكَمَ التَّكْوِينِ وَمُحْكَمَ التَّشْيِيتِ . وَهُوَ مَا يُسَمَّى « سَدُومَ »

وَمَنْ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ سُبْحَانَهِ

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٧٧)

وقد قال من قبل

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (٧٥)

[الحجر]

فَكَانَ مِنْ مَسْئُولِيَّاتِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَفَحَّصَ فِي أَدْبَارِ الْأَشْيَاءِ ، وَأَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى الْأَشْيَاءِ بِسَيَعَاهَا ، وَأَنْ يَمْتَكِّثَ فِرَاسَةَ الْإِيمَانِ الَّتِي قَالَ عَنْهَا ﷺ « اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ »

وَهَكَذَا يُنْهِي الْحَقُّ سُبْحَانَهُ هُنَا قِصَّةَ قَوْمِ لُوطَ ، وَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابٍ يَجِبُ أَنْ يَتَعَفَّ بِهَ الْمُؤْمِنُونَ ؛ فَقَدْ خَالَوْا جِزَاءَ مَا فَعَلُوا مِنْ فَاحِشَةٍ .

وَيَنْقُلُنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ نَقْلَةً أُخْرَى ؛ إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ . وَهَمَّ قَوْمٌ شُعَيْبَ وَهَمَّ أَصْحَابُ الْآيَةِ . يَقُولُ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ لَطَّالِمِينَ ﴾ (٧٨)

و «الآيَةُ» هُوَ الشَّجَرُ الْمُكْتَفَى الْكَثِيرُ الْأَخْضَرُ . وَنَعْلَمُ أَنَّ شُعَيْبًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ بُعِثَ لِأَهْلِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ الْآيَةِ ، وَهُوَ مَكَانٌ قَرِيبٌ مِنْ مَدْيَنَ ، وَكَانَ أَهْلُ مَدْيَنَ^(١) قَدْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ .

(١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/٢٢١) . « مَدْيَنُ تَشَقَّقَ عَلَى الْقَبِيلَةِ رَحَى الْمَدْيَنَةِ وَهِيَ الَّتِي بِقَرِيبٍ مَعَانَ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَارِ » وَقَالَ أَيْضًا (٢/٤٥٥) . « هِيَ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَسْكُونُونَ بَيْنَ الْحَجَارِ وَالضَّمَامِ قَرِيبًا مِنْ مَعَانَ »

وقد قال الحق سبحانه :

[الأعراف]

﴿وَالَّذِي مَدَّيْنِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا... (٨٥)﴾

وقال عن أصحاب الأيكة :

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧)﴾

[الشعراء]

وهكذا تعلم أن شعيباً قد بُعث لأمتين متجاورتين^(١) .

ويقول سبحانه عن هاتين الأمتين :

﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُم بِإِثْمِهَا يُرْسِلُ فِيهَا صُورَةٌ (٧٦)﴾

ويقال : إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الأيكة هو هذا الشجر الخثيف الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيباً عليه السلام قد بُعث إلى أمتين هو قوله الحق :

[الحجر]

﴿وَأُتَاهُمَا... (٧٤)﴾

وقد انتقم الله من الأمتين الظالمتين : مدين وأصحاب الأيكة

ويقول الحق سبحانه

(١) مضمون كلام الشيخ - رحمه الله - أن مدين وأصحاب الأيكة هما أمتان مختلفتان بُعث إليهما شعيب عليه السلام ، ويبدو لهذا حديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ أوردته السيوطي في البر المنثور (٩١/٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ : إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بُعث الله إليهما شعيباً ، وعمره أربعين سنة ، وابن عساکر . وبذلك فقد أرجع الشيخ التضمين في قوله تعالى ﴿وَأُتَاهُمَا...﴾ [الحجر] إلى هاتين الأمتين ، أما القرطبي وابن كثير فقد علنا بالتضمين إلى قوم نوط ، وقوم مدين حتى عتسار إلى أهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة . راجع للقرطبي (٢٧٦٨/٥) وابن كثير (٥٥٦/٢)

﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (٧٩) [الحجر]

والإمام هو ما يُؤْتَمُّ به في الرأي والفتيا ، أو في الحركات والسكنات ؛
أو ، في الطريق الموصول إلى الغايات ، ويُسمَّى « إمام » لأنه يدلُّ على
الأمكن أو الغايات التي يريد أن يصل إليها ، ذلك أنه يعم كل جزئية من
هذا الطريق .

وفيما يبدو أن أصحاب الأيكة قد ثَمَرُوا في الظُّلْم والظُّور^(١) ، وإذا كان
سبحانه قد أخذ أهل مَدِينٍ بالصيحة والرجفة ، فقد أخذ أصحاب الأيكة بأن
سلط عليهم الحرَّ سبعة أيام لا يُظِلُّهم منه ظِلٌّ ، ثم أرسل سحابة وتمموا
أن تُعْطِر ، وأمطرتُ غارا فأكثتهم ، كما قالت كتب الآثار^(٢)

وهذا هو العذاب الذي قال فيه الحق سبحانه .

﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٨٩) [الشعراء]

وهكذا تكون تلك الحِجْر بمثابة الإمام الذي يقود إلى التبصُّر بعواقب
الظلم والشرك .

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴾

وأصحاب الحِجْر هم قوم صالح ، وكانت المنطقة التي يقيمون فيها

(١) كان ظلم قوم شعيب يشركهم بالله وتطعمهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان [تفسير
ابن كثير ٥٥٦/٢]

(٢) أورده السيوطي في الدر المنثور (٩٢/٥) من قول قتادة وعراء سعيد بن جندب وابن
جرير وابن المقدر وابن أبي حاتم

كلها من الحجرة ، ولا يزال مقامهم معروفاً في المسافة بين خيبر
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه

﴿ أَتَدْرُونَ بِكُلِّ رِيحٍ ^(١) آيَةً تَعْبَثُونَ ^(٢) وَتَفْخِدُونَ مَصَائِعَ ^(٣) لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ ^(٤) ﴾ [الشعراء]

وهم قد كذبوا نبيهم ، صالح ، وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل
الرسول ، ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله ، ويتفقون في الأحكام
العامّة الشاملة ، ولا يختلف الأنبياء إلا في الجزئيات المناسبة لكل بيئة من
البيئات التي يعيشون فيها .

لبيئة . تعبد الأصنام ، فثبت لهم نبيهم أن الأصنام لا تستحق أن
تُعبد .

وبيئة أخرى : تُعَلِّفُ الكَيْلَ والمِيزَانَ ، فيأتي رسولهم بما ينهاهم عن
ذلك .

وبيئة ثالثة : ترتكب العواحي فيُحَذِّرهم نبيهم من تلك الفواحي .

وهكذا اختلف الرسل في الجزئيات المناسبة لكل بيئة ، لكنهم لم
يختلفوا في المنهج الكلي الخاص بالتوحيد والمنهج . وقد قال الحق
سبحانه عن قوم صالح أنهم كذبوا المرسلين ، بمعنى أنهم كذبوا صالحاً
بما جاء به من دعوة التوحيد التي جاء بها كل الرسل .

(١) الريح الجبب أو ما يشبهه من السيل العرشفة أو المكان المرتفع [القاموس القويم
٧٨٢/١]

(٢) المصانع : أبنية عمالية وقصور متبينة تحمّلون صنعها راجعين أن تصنعوا فيها واستقم
بحالدين [القاموس القويم ٢٨١/١]

ويقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك

﴿وَأَنبَتْنَاهُمْ عَايِنًا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾﴾

وهنا يُوجز الحق - سبحانه وتعالى - ما أرسل به نبيهم صالح من آيات تدعوهم إلى التوحيد بالله ، وصدق بلاغ صالح عليه السلام الذي تمثل في المائة ، التي حنَّهم صالح أن يقربوها بسوء كَيْلٍ يأخذهم العذاب الأليم^(١)

لكنهم كذبوا وأعرضوا عنه ، ولم يلتفتوا إلى الآيات التي خلقها الحق سبحانه في الكون من ليل ونهار ، وشمس وقمر ، واختلاف الأنس والأكوان بين البشر

ونعلم أن الآيات تأتي دائماً بمعنى المُعْجَرات الدَّالَّة على صدق لرسول أو - آيات الكون ، أو : آيات المنهج المُبَلِّغ من الله ، تكون آية الرسول من هؤلاء من نوع ما نبَّغ فيه القوم المرسل إليهم ، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها ،

وعادة ما تثير هذه الآية حاصية النحوى الموجودة في الإنسان ، ولكن أحداً من قوم الرسل - أى رسول - لا يُفْلِح في أن يأتي بمثل آية الرسول المرسل إليهم .

ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح :

﴿وَأَنبَتْنَاهُمْ يَاتِنًا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾﴾

[الحجر]

(١) قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ تَتَّبِعُوا أَحَادَهُمْ سَالِحًا قَالِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيْهِ نَزَّلْنَا آيَةً فَاتَّبَعُوا تَائِبِينَ يَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّهَا يَسُوءٌ يَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

أي تكبروا وأعرضوا عن المنهج الذي جاءهم به صالح ،
والإعراض هو أن تُعطى الشيء عرضك بأن تبتعد عنه ولا تُقبل عليه ،
ولو أنك أقبلت عليه لوجدت فيه الحير لك .

وانت حين تُقبل على آيات الله ستجد أنها تدعوك للتفكير ، فتؤمن
أن لها خالقاً فتلتزم بتعاليم المنهج الذي جاء به الرسول .

وانت حين تُفكر في الحكمة من الطاعة ستجد أنها تُريحك من
قلق الاعتماد على أحد غير خالقك ، لكن لو أخذت المسائل بسطحية ،
فلن تنتهي إلى الإيمان .

ولذلك نجده سبحانه يقول في موقع آخر من القرآن الكريم .

﴿رَكَابِينَ مِنَ آتَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٩)

[برسف]

وفي هذا تكليف للمؤمن - كل مؤمن - أن يُعِنَ النظر في آيات
الكون لعلمه يستنبط منها ما يُلِيِدُ غيره

وانت لو نظرت إلى كل المُخْتَرَعَاتِ التي في الكون لوجدتها نتيجة
للإتيال عليها من قبل عالم أراد أن يكتشف فيها ما يُرِيحُ غيره به .

والمثل في اكتشاف قُوَّةِ البخار التي بدأ بها عَصْرُ من الطاقة
واختراع المِصْدَاتِ التي تعمل بملك الطاقة ، وحركة بها القطار
والسفينة ، مثل سبقها إنسان آخر واخترع العجلة لِيسهل على البشر
حَمْلَ الأثقال .

وإذا كان هذا في أمر الكَوْنِيَّاتِ ؛ فاست أيضاً إذا تأملت آيات

الأحكام في « افعل » و « لا تفعل » ستجدها تفصيلاً في حياتك ،
ومستقبلك ، والمثل على ذلك هو الزكاة ، فانت تدفع جزءاً يسيراً من
عائد عملك لغيرك ممن لا يقوى على العمل ، وستجد أن غيرك يعطيك
أن حدث لك احتياج ، ذلك أنك من الأغيار .

وينابيع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح .

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾

وهنا يمتنّ عليهم بأن منحهم حضارة ، ووهبهم مهارة البناء
والتقدم في العمارة ، وأحدوا في بناء بيوتهم في الأحجار . ومن
الأحجار التي كانت توجد بالوادي الذي يقيمون فيه ، وقطعوا تلك
الأحجار بطريقة تُتيح لهم بناء البيوت والقصور الآمنة من أغيار
التقلبات الجوية وغيرها .

ربعلم أن من يمشي في خيمة يعاني من قلة الأمن : أما من
يبني بيته من الطوب اللبن ، فهو أكثر أمناً ممن في الخيمة ، وإن
كان أقلّ أمناً من الذي يبني بيته من الأسمنت المسلح ، وهكذا
يكون أمن النفس البشرية في سكنها واستقرارها من قوة الشيء
الذي يحيطه .

وإذا كان قوم صالح قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهي بالتأكيد
أكثر أمناً من غيرهم ، ونجد نبههم صالحاً ، وقد قال لهم ما أورده
الحق سبحانه في كتابه الكريم

﴿وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ^(١) فِي الْأَرْضِ تَنْحَلُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحَضِرُونَ الْجِبَالَ يُوقِنُونَ فَادْكُرُوا آلَاءَ^(٢) اللَّهِ وَلَا تَعْتُرُوا^(٣) فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ^(٤)﴾

ولكنهم طغوا وبقوا وأنكروا ما جاء به صالح - عليه السلام -
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسل عليهم صيحة تأخذهم

وقال الحق سبحانه

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ^(٥)﴾

وهم إذا كانوا قد اتخذوا من جبلية لموقع أمنا لهم : فقد جاءت
الصيحة من الحق سبحانه لتذك فوق رؤوسهم ما صنعوا ، وقد قال
الحق سبحانه عنهم من قبل في سورة هود .

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَنَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ^(٦)﴾

[هود]

وقال سبحانه عنهم أيضا

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ^(٧)﴾

[الاعراف]

والرجفة هي الزلزلة ، والصيحة هي بعض من توابع الزلزلة

(١) بوا في الأرض مكن له فيها . والله منزل ويؤكد إيده . هباء له وأترك ويمكن له فيه

[لسان العرب - مادة بوا]

(٢) الآلاء النعم معربها إلي . أو التي بكسر الهمزة ويفتحها [القاموس القويم ١، ٢٧]

(٣) عتوا عتوا أشد الإفساد . [لسان العرب - مادة عت]

(٤) جثم لزم مكانه لا صفا بالأرض ، قال تعالى ﴿ظَامِسُورًا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾ [هود]

ذلك أن الزلزلة تُصَدِّتُ تَصْجَعاً في الهواء يؤدي إلى حدوث أصوات قوية تعصف بمن يسمعها .

وهم حسب قول الحق سبحانه قد تمتعوا ثلاثة أيام قبل أن تأخذهم الصيحة كَوَعْدٍ نبيهم صالح - عليه السلام - لهم .

﴿ فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴾ (٦٥)
[هود]

ويقول الحق سبحانه عن حالهم بعد أن أخذتهم الصيحة

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨٤)

وهكذا لم ينفعهم الحصون في حمايتهم من قَدَرِ الله ، ونعلم أن قدر الله أو عقابه لا يمكن أن يمنعه مانعٌ مهما كان ، فهو القاتل

﴿ أَيُّهَا تَكُونُوا يَذُرْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴾ (٧٨) ...
[النساء]

وهكذا لا يمكن أن يحمي الإنسان نفسه ما قدره الله له ، أو مما يشاء الحق أن يُنْزِلَهُ على الإنسان كعقاب .

وسبحانه القاتل

﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (١٥٤)
[آل عمران]

وهكذا خَرُّوا جميعاً في قاع الهلاك ، ولم تُصَبِّهِمْ حصونهم من العذاب الذي قدره سبحانه

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الآيات الكونية ، فيقول

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ فَاصِّفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (٨٥)

واحقُّ هو الشيء الثابت الذي لا تتغيره الاغيار ، والمثل هو نظام المجرات وحركة الشمس والقمر ؛ تجدها منضبطة ذلك أن الإنسان لا يتدخل فيها ، وليس للإنسان - صاحب الاغيار - معه أي لختدر .

ولذلك نجد أن الفساد لا يشأ في الكون من التواميس العليا ، ولكن من الامور التي يتدخل فيها الإنسان ، وليس معنى ذلك أن يتوقف الإنسان عن الحركة في الأرض ، ولكن عيه أن يرضى منهج الله ، ويمتنع عما نهى عنه وأن يطيع ما أمره به

وأنت لو طبقت أوامر الحق سبحانه في « افعل » و « لا تفعل » لاستقامت الدنيا في الأمور التي لك نحل فيها كاستظام الأمور التي ليس لك دخل فيها .

واقرا إن شئت قوله الحق

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ (٤) الْبَيَانَ (٥)﴾

(١) البيان النطق قاله الحسن وقال الضحاك وقتادة وميرغما يعني الحبر والنشر ، قال ابن كثير في تفسيره [٢٧ / ٤] « فوحي الحسن منها بحسن وأقوى » لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو آداب ثلاث وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مراحيلها من العلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها ،

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٤) وَالنَّجْمُ وَلَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٥) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٦) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٧) ﴿[الرحمن]

فإن كنتم تريدون أن ننتظم أموركم في الحياة الدنيا ، فلا تطغوا
في ميزان أي شيء

وهنا يذكّرنا الحق سبحانه ألا نقع في خطأ الوهم بأننا سناخذ
نعم الدنيا دون ضابط أو ربط ؛ فالحساب قادم لا محالة ، ولذلك
قال الحق سبحانه

﴿فَإِنَّمَا نَذِيرُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٤١) أَوْ رَبُّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا
عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (٤٢)﴾ [الرحمن]

أي ما قدره الله سيقع دون أن يصدّه شيء مهما كان . وما
تروى تلك في حياتك ، أو تراه لحظة البعث .

والدليل هو ما حاق بمن كفر وأظلموا وكذبوا الرسل ، وعانوا
في الأرض مفسدين . وأهلكهم الحق سبحانه بعذابه تطهيراً للأرض
من فسادهم . هذا جزاؤهم في الدنـيـا ، وهناك جزاء آخر في اليوم
الآخر

وفي هذا القول تسليّة رسول الله ﷺ ، فهو حين يعلم الله
ما حاق بالأمم السابقة التي كذبت الرسل ، هانت عليه المتاعب
والمشاق التي عاناها من قومه ، وليسهلّ عليه من بعد ذلك أن
يتذرع^(١) بالصبر الجميل ، حتى يأتي وعده سبحانه ، وليس عليك
يا محمد أن تحمّل نفسك ما لا تطيق .

(١) التريفة الوسيلة والمسبب إلى الشيء . وقد ندرج فلان بديعه أي بوسل [بسا
العرب - منبذ - درج]

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (٨٦)

وقد جاء سبحانه هذا بالاسم الذى خلق به من عَدَم ، وأَمَد من عَدَم ، وقِيُومية الربوبية هي التى تمدُّ كل الكون برزقه ونصره ! فسبحانه هو الذى استدعى الإنسان إلى الكون ، وهو الذى يرعاه .

وكلمة : ﴿رَبُّكَ﴾ (٨٦) [الحجر]

تُوحى بأنه إنْ أصابك شىءٌ بسبب دعوته ، وبسبب كنوده^(١) قومك أمامك وعدائهم لك ، فَرُبُّكَ يا محمد لن يتركهم .

والربُّ - كما نعلم - هو مَنْ يتولى تربية الشىء إلى ما يعطيه مقام الكمال ، ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط ، ولكنه ينطبق على الدنيا والآخرة .

وقوله : ﴿الْخَلَّاقُ﴾ (٨٦) [الحجر]

مبالغة في الخلق ، وهي امتداد صفة الخلق في كل ما يمكن أن يخلق ، لأنه سبحانه هو الذى أَمَد كل مادة يكون منها أى خلق ، وأَمَد العقل الذى يُفكر فى أى خلق ، وأَمَد الطاقة التى تفعل ، وأَمَد التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المُخَطَّط لذلك .

وما يفعله الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه الله من

(١) الكنود الجحود كند البعثة جحدما ولم يشكرها قال تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [الحافات] أى كنود شديد الجحود [القاموس القويم ١٧٥/٢]

مواد ، وإنْ وُجدَ خلاق من البشر : فهو وحده سبحانه الذي يهب
إنساناً ما أفكاراً لينقذها ، ثم يأتي مَنْ هو أذكى منه لِيُطَوِّرَها
ولذلك قال الحق سبحانه .

﴿ وَفَرَّقَ كُلِّ دِينٍ عِلْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (٧٦)

[يوسف]

وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطور ، والمثل على ذلك هو
آلة الحياة التي صارت تعمل الآن آلياً بعد أن كانت المرأة تجلس
عليها لتكُدَّ في ضَبْطِها ، وكذلك غَسَّالة الملابس ، وغَسَّالة الأطباق
والسيارات والطائرات .

ونلاحظ أن كل ما خلقه الله يمكن أن يُستفاد من عادته مثل رَوث
البهائم الذي يُستخدم كسماد ، أما عادم اسيارات مثلاً فهو يُلَوِّثُ
الجو وشاشة التلفزيون تُصدر من الإشعاعات ما يضر العين ، وثُمَّ
يَحْتِ ذلك لتلافي الآثار الجانبية في مثل تلك الأدوات التي يسهل
الإنسان بها حياته .

أما ما يخلقه الله فلا توجد له آثار جانبية ، فسبحانه ليس صاحب
عِلْمٍ مُكْتَسَبٍ أو ممنوح : بل العلم صفة ذاتية فيه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَلِيَّاتِ (١) وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ (٨٧)

(١) المَثَلِيَّاتُ من القرآن ما نُكِّى مرة بعد مرة قال أبو حنيفة : سُمِّي القرآن مثالي لأن لآلهاء
والقصص ثلث فيه . ويسمى جميع القرآن مثالي أيضاً لاقتران آية الرخصة بآية العذاب
[لسان العرب - مادة ثلث]

وهنا يمتدُّ الحق سبحانه على رسوله ﷺ بأنه يكفيه أن أنزل عليه
لقرآن الكتاب المعجزة ، والمنهج الذي لا يأتيه البطل من بين يديه
ولا من خلفه ، فالقرآن يضمُّ كمالات الحق التي لا تنتهي ، فإذا كان
سبحانه قد أعطاك ذلك ، فهو أيضاً يتحمل عنك كلُّ ما يؤلمك .

والحق سبحانه هو القائل

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٩٧)

[الحجر]

ويقول له الحق أيضاً

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ . ﴾ (٩٨)

[الانعام]

وإذاح الحق سبحانه عنه هموم اتهامهم له بأنه ساحر أو
مجنون ، وقال له سبحانه .

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللَّهِ يَسْحَدُونَ ﴾ (٩٩)

[الاعراف]

ويكشف له سبحانه أنهم يؤمنون أنك يا محمد صادق ، ولكنهم
يتظاهرون بتكذيبك .

ويتمثل امتداد الحق سبحانه على رسوله أنه أنزل عليه السبع
المثنى ، واتفق العلماء على أن كلمة « المثنى » تعنى فاتحة الكتاب ،
فلا يثنى في الصلاة إلا فاتحة الكتاب

(١) أى بما تسمعه من تكذيب ربه فرك ، وقتاله ويقاله أصحابك من أعدائك [تفسير

ونجده سبحانه يُصِفُ الْقُرْآنَ بِالْعَظِيمِ : وهو سبحانه يحكم بعظمة القرآن على ضوئه مقاييسه المطلقة ، وهي مقاييس العظمة عنده سبحانه .

والمثل الآخر على ذلك وَصَفَهُ سبحانه لرسوله ﷺ .

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴾ [الأنعام]

وهذا حُكْمٌ بالمقاييس العليا للعظمة ، وهكذا يصبح كُلُّ متاع الدنيا أَقْلٌ مِمَّا وَهَبَهُ الْحَقُّ سبحانه لرسوله ﷺ ، فلا ينظرون أحدًا إلى ما أُعْطِيَ غيره ، فقد وهب سبحانه لرسوله ﷺ .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السَّبْعِ المثاني ، وهو عطف عام على خاصٍّ ، كما قال الحق سبحانه .

﴿ خَالِفُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ (٢٢٥) ﴾ [البقرة]

ونفهم من هذا القول أن الصلاة تضم الصلاة الوسطى أيضًا ، وكذلك مثل قول الحق ما جاء على لسان رسوله ﷺ

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (٢٨) ﴾ [مريم]

(١) يختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى على ثلاثة أقوال
القول الأول : الصحيح ، حكاه مالك في الموطأ بإلغا عن علي وابن عباس
القول الثاني : الظاهر ، قاله زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة
القول الثالث : العصور ، قال القرطبي والبيهقي هو قول أكثر علماء الصنابلة [أنظر
تفسير ابن كثير ٢٩٠/١ - ٢٩٢] قال الشيخ سعد سابق في لغة السنة (١/٧٧) : « قد
جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، وهبل إن
كل صلاة من الصلوات الخمس تعتبر وسطى ، وذلك لدوام المحافظة على الصلوات
الخمس ، وبني الكل حبر

وهكذا يرى عطف عام على خاص ، وعطف خاص على عام

أو لنْ نقول : إن كلمة « قرآن » تطلق على الكتاب الكريم المنزل على رسول الله ﷺ من أول آية في القرآن إلى آخر آية فيه . ويطلق أيضاً على الآية الواحدة من القرآن « بقول الحق سبحانه

﴿ مِنْهَا مِثْقَاتٌ ^(١) ﴾ (٦٦)

[الرحمن]

هي آية من القرآن . وتُسمى أيضاً قرآناً .

وبحده سبحانه بقول

﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ^(٢) ﴾ (٧٨)

[الإسراء]

ونحن في الفجر لا نقرأ كل القرآن ، بل بعضاً منه ، ولكن ما نقرؤه يُسمى قرآناً ، وكذلك يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا ^(٣) مَسْتُورًا ^(٤) ﴾ (٤٥)

[الإسراء]

وهو لا يقرأ كل القرآن بل بعضه ، إذن : فكل آية من القرآن قرآن .

(١) مِثْقَاتَانِ - سوداوان من مادة الحضرة وكثرة الظلال . وهذا كناية عن الحميم السام والدُّمَّة السراء . [القاموس القويم ١/ ٢٢٥]

(٢) أخرج أحمد في مسنده (١٧٤/٢) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ لُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧٨) [الإسراء] قال : تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار .

(٣) الحجاب المستور - حجب الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة وقبل نزول في قوم كانوا يزدرون رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن ، وهم أبر جهل وأبر سفاه والنسر بن الحارث وأم جميل امرأة أبي لهب وحويطب - فحجب الله سبحانه رسوله ﷺ عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [تفسير القرطبي ٥/ ٢٩٩٨]

وقد أعطى الحق سبحانه رسوله ﷺ السُّنْعَ المَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم ، وتلك هي قِمةُ العطايا ، قلله عطاءاتٌ متعددة ، عطاءات تشمس الكافر والمؤمن . وتشمل الطائع والمعاصي ، وعطاءات خاصة بمن آمن به . وتلك عطاءات الألوهية لمن سمع كلام ربه في « افعل ، و « لا تفعل » .

وسبحانه يمتد عطاؤه من الخلق إلى شربة الماء ، إلى وجبة الطعام ، وإلى الملابس ، وإلى المسكن ، وكل عطاء له عُمْر ، ويسمو العطاء عند الإنسان بِسُمو عمر العطاء ، فكل عطاء يمتدُّ عمره يكون هو العطاء السعيد .

هَذَا كَانَ عطاء الربوبية يتعلّق بِمُعْطِيَاتِ المَادَّةِ وَقَوَامِ الحَيَاةِ : فإن عطاءات القرآن تشمل لدنيا والآخرة ، وإذا كان ما يُغْصُ أيُّ عطاء في الدنيا أن الإنسان يُفَارِقُهُ بالموت ، أو أن يذوي هذا العطاء في ذاته ؛ فعطاء القرآن لا يتعدى في الدنيا والآخرة .

ويعلم أن الآخرة لا نهايةً بها على عكس الدنيا التي لا طول عمرك فيها بعمرها ، بل بالأجل المُحدّد لك فيها .

وإذا كانت عطاءات القرآن تحرم القيم التي تهلك عطاءات الحياة التي لا تقنى وهي الحياة الآخرة ، فهذا هو أسْمَى عطاء ، وإياك أن تتطلّع إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من نعم الدنيا الفانية ؛ لأن من أعطى القرآن وغلن أن غيره قد أعطى خيراً منه ، فقد حقر ما عظم الله .

وما دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم ، فيترتب عليه قوله

لَا تَعْمَدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

والعَدُّ هو مَطُّ الشيء وزيادته . وللعَيْنُ مسابقات تُرَى فيها
المراشي ، كُلُّ عَيْنٍ حَسَبَ قُدْرَتِهَا . فهناك مَنْ يَتَمَتَّعُ ببصر قوي
وحداد ، وهناك مَنْ ليس كذلك .

ويتدأوج الناس في قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه
الاطباء ، ليعالجوا ذلك على قَدَرِ استطاعتهم العلمية . وفي العَمَلِ
اليومى نسمع مَنْ يقول : « فلان عنده بُعد نظر » أى : يملك قدرة على
أن يقيس رُدود الأفعال ، ويتوقع ما سوف يحدث ، وما يترتب على
نتائج أى فعل

والمراد بِمَدِّ العين ليس إخراج حبة العين ومدّها ، ولكن المراد
إداسة النظر والإمعان ، ولكن الحق سبحانه عبّر في القرآن هذا
التعبير ، وكان الإنسان سيخرج حبة عيبه ليجرى بها ، ولْيُبعِنَ
النظر ، وهذا ما يفهم من منطوق الآية والمنطوق يشير إلى المفهوم
المراد ، وهذا عين الإعجاز .

وكلمة « متاع » تفيد أن شيئاً يُتَمَتَّعُ به وينتهى ، ولذلك يُوصَفُ
متاع الدنيا في القرآن بأنه مَتَاعُ الْفُرُورِ ، أى : أنه متاع موفوت
بالحظة

(١) حفصه خط به قال تعالى ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر] كتابة عن

الرحمة والتواضع لهم وبعير الجانب معهم [القاموس التزويج ١٩٩/١]

وقول الحق سبحانه .

﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ...﴾ (٨٨)

[الحجر]

هي جَمْعُ زَوْج ، وسبق أن أوضحنا أن كلمة « زوج » هي مفرد ، والذكر والأنثى حين يتلانيان يصبح اسمهما زوجين ، والحق سبحانه هو القائل

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا...﴾ (٢٦)

[يس]

والأزواج كلها تعني الفرد ، ومعها الفرد من كل صنف من الأصناف . والصراط بكلمة أزواج هنا أن المضالعين لرسول الله ﷺ كانوا شِلًّا شِلًّا ، ضال ومضل ؛ وضال آخر معه مُضِل .

ولحظة الحساب سيقول كل منهم .

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ (٥١)

[الصافات]

وهكذا كانت كلمة « أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين يقفون معاندين لرسول الله ﷺ ومُنْكَرِينَ لِمَتَّحِهِ .

وفي موقع آخر من القرآن يكشف سبحانه عَنْ أَغْوْثِهِم الشياطين ، ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين في نار جهنم :

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُّهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ﴾ (٦٦)

[الأنعام]

﴿الإنسي...﴾ (١٢٨)

(١) قارئ الشيء الشيء الضرب به وصاحبه . والقريين المصاحب والقريين يكون في الجرد والطر [لسان العرب - مادة قري]

(٢) استكثرتهم اغريتهم كثيرين منهم وسيطرت عليهم [القاموس القويم ١٥٠/٢]

أى . يا معشرَ لجنٍ قد استقطعتم أن تُوحوا لكثير من الإنس بالغواية والمعصية ، ليكونوا أولياءكم ، وهكذا نجد أن كل جماعة تتفق على شيء تُصغيهم أرواجاً .

وهنا يُوضح الحق سبحانه إياك أن تَمُدَّ عينيك إلى ما مُتعا به أرواجاً منهم ، لأننا أعطيناك أعلى عطاء ، وهو معجزة القرآن حارس القيم ، والذي يخسب النهج القويم .

رمتابع سبحانه

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾. (٨٨)

[الحجر]

ويقال حَزَنْتَ منه ، وَحَزَنْتَ عليه ، وَحَزَنْتَ له ؛ فَمَنْ ذَاكَ مَا يُحْزَن ، ولم يَصْدُرْ عنك هذا السبب في حزنه ، فأنْتَ تقول له « حَزَنْتَ لكَ » .

وأخر ارتكب مَعْلًا بِسِيءٍ إلى نفسه ، فأنْتَ تحزن عليه . ورسول الله ﷺ حَزِنَ عليهم ، فقد كان يُحِبُّ أن يؤمنوا ، وأن يتمتعوا بالنعمة التي يتمتع هو بها

ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن رسوله ﷺ

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ^١ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٨٧٨)

[التوبة]

فَمَنْ رَأَتْهُ ﷺ صَعِبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَنَالَ قَوْمَهُ مِثْقَالَةَ ذَرَّةٍ ؛ فَالرحمة

(١) العنت : محول المشقة على الإنسان ولقاء المشقة قال ابن الأثير العنت المشقة والعناد

والهلاك والإثم والغلط والخطأ [لسان العرب - مادة عنت]

والرأفة مصدرها ما وهبه الله إياه من فهم للقيمة نعمة الإيمان .

وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله ﷺ .

﴿ قُلْ لَكَ بِأَخِي^(١) نَفْسِكَ عَلَى آلِهَيْهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَنْ أُحْدِثَ
أُسْأَلًا^(٢) ﴾ [الكهف]

أى أنه لن يتقص منك شيء فى حالة عدم إيمانهم . ولن يريدهم
إيمانهم أجراً . ذلك أن عليك البلاغ فقط . فلماذا تحزن على عدم
إيمانهم ؟

وقول الحق سبحانه هنا

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ^(٣) ﴾ [الحجر]

دليل على أن رسول الله ﷺ كان حريصاً على أن يؤمن قومه ،
محبة فيهم ، وليتعارفوا على حلالة الإيمان بالله . وكان ﷺ يتألم ،
ويحزن فى نفسه عدم إيمانهم ، لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية
أخرى .

﴿ قُلْ لَكَ بِأَخِي^(١) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُّزْمِنِينَ^(٢) إِنْ تَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ
السَّمَاءِ آيَةً^(٣) فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ^(٤) ﴾ [الشعراء]

وهنا يوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن إيمانهم ليس أمراً

(١) بيع نفسه . قتلها عيلاً أو عبداً . يا أخى . أى مهلك نفسك بمرتكب عليهم أى لا تألف
عليهم بن ألتفهم رسالة الله ليس امتدى فلنفسه . ومن ضل لها بما يضل عليها [تفسير ابن
كثير ٧٧/٢]

(٢) الآية العلامة الواضحة والمجهره لانها علامة على صدق الرسول [القاموس القويم
٤٧/١]

صحباً عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر أن ينزل آية من السماء يجعلهم خاضعين ، مؤمنين ، لكفه سبحانه يحب أن يأتيه خلقه محبة ، وأن يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار

فسبحانه لا يقهر أحداً على الإيمان به ؛ فالإيمان عمل قلوب ، وسبحانه لا يريد قلوباً ، وإنما يريد قلوباً خاشعة ، وهو شاء سبحانه من خلقه أن يأتوه طواعية ، فالتقهر من الظاهر يُثبت له القدرة ، ولكن أن يأتى الخلق إلى خاشعهم طواعية ، فهذا يُثبت له المحيوبة .

والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان بايعاً من محبوبية العابد للمعبود ، ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ.. (٨٨)﴾ [الحجر]

ثم يوجه به الأمر بأن يوجه طاقة الحنان والمودة التي فى قلبه إلى من يستحقها ، وهم المؤمنون برسالاته ﷺ ، وعليه أن يخفض جناحه للمؤمنين .

فكل حركة من الإنسان هي مزوج يتحرك من بعد وجدان ، والوجدان يولد طاقة داخلية تهيئ للتروع وتدفع إليه ، فإن حزن الرسول ﷺ لعدم إيمان مناديد قريش برسالاته ، فهذا الحزن إنما يخصم ويأخذ من طاقته ، فيأتي الأمر من الحق سبحانه أن يوفر طاقته ، وأن يوجهها لمن آمن به ، وأن يخفض جناحه لهم .

وخفض الجناح هو التواضع ، ذلك أن الجناح هو الجانب ، فحين

يأتيك إنسانٌ تريد أن تتكبرَ عليه ، فهو يقول : فلان لَوَّى عُنَى
جانبه .

وهكذا يأمر الحق سميعه رسولَه أن يتواضع مع المؤمنين ؛ وأن
يتوجه إليهم لا باستقامة قلبه ، بل أن ينزل هذا القلب قليلاً

وكلمة ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ﴾ (٨٨) [السر]

ماخوذة من خَفَضَ جناح الطائر ، فالصائر يرفع جناحه عند
الطيران ، ولكن ما أن يلمسَ هذا الطائر قَرَحَ الصغير حتى يَخْفِضُ
جناحه له ليضمه إليه .

إذن فالحنافة التي كنتَ تُوجِّهها يا رسول الله إلى مَنْ
لا يستحق عليك أن تُوجِّهها لِمَنْ يستحقها ، فيكفيك أن تبلغ الناس
جميعاً برسالتك ، وَمَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ هو مَنْ يستحق طاعة حنانك
ورحمته .

وخفض الجناح لِمَنْ آمَنَ برسالتك لا يورثه كثيراً عليك ؛ بل يريده
أدباً معك .

وقد جاء في الأثر : « إِنْ عَزَّ أَخْرَكَ فَسَهْنُهُ » أي أنك إذا رأيتَ
أخاك في وضعٍ يمزُّ عليك ، فَهَنْ لَهُ أنت .

ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربي^(١) .

(١) هو الفدك للرحماني وسمي سهل بن شهبان شامراً جاهلياً من أهل اليمامة . سُمِّيَ
الفدك لعظم خلقته تشبيهاً بفدك السجل ، وهو القطعة منه تروى نحو ٧٠ قول الهجرة

وَقُلْنَا الْقَوْمَ الْآخِرِينَ	صَفَحْنَا عَنْ بَنِي إِدْرِيسَ
مَنْ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا	عَسَى الْآيَامُ أَنْ يَرْجِعَ
فَأَمْسَى أَهْلُ عُرْيَانَ	فَلَمَّا صَرَخَ الضُّرُّ
عَدَا وَاللَّيْثُ غَضَبَانُ	مَشِينًا مَشِيئةً اللَّيْثُ
وَتَخَضَّعُوا لَهُمْ وَأَقْرَبُوا	بِضَرْبٍ فِيهِ تَوْفِيقٌ
عَدَا وَالرُّقُوقُ ^(١) مَلَأُوا	وَمَطَّنَ كَفَمِ الرُّقُوقِ
مَنْ لَا يُجِيبُكَ إِحْسَانًا	وَفِي الْبَشَرِ نَجَاتٌ حِينٌ
لِأَلْفِ أَهْلِ الْإِدْرِيسِ ^(٢)	وَبَعْضُ الْعِلْمِ عِنْدَ الرَّجُلِ

وبعد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمنهج ؛ لا يطبعه بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ، بل يصنع طبَّعه الخلقى مطابقاً لموقف الناس منه ، فيقول :

﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ٥٣﴾ [المائدة]

ويقول أيضاً في وصف المؤمنين

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ١٩﴾ [الفتح]

وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة ، بل جعله يتفاعل مع المواقف ، فالموقف الذي يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛

(١) تخضيع - تطيع اللحم والإفراق - قوة الرجل على الرجل

(٢) الرق - اسقله وهو كل وعاء أخذ لشرب ونحوه - وتزقيقه سلقه من قبل رأسه ،

[لسان العرب - مادة رقوق] والسلك - الكشمير

(٣) لورد الآيات أبو علي الغالي في أماليه (١/ ٣٠٩ ، ٣١)

والموقف الذي يحتاج إلى لين فهو لين فيه^(١)

والحكمة الشاعرة تقول

وَوَضَعَ النُّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعَطَى مَضَر

كَوَضَعَ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النُّدَى

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾

ونعلم أن الرسل مبشرين ومنذرين ، ولسائل أن يقول ولماذا تأتي صيغة الإنذار دائماً ؟ وأقول إن من يؤمن هو من يتلقى البشارة : أما من عليه أن يتوقع النذارة فهو الكافر العنكر

وفي الإنذار تحريف بشيء ينال منك في المستقبل : وعليك أن تعد العدة لتبتعد بنفسك أن تكون فيه ، والتبشير يكون بأمر تفتنه النفس . وبالإذار والتبشير يتضح انقراض بجلال ، ويحاط الإنسان بكل قضايا الحياة ، ويتضح مسار كل أمر من الأمور

بذلك يكون الحق سبحانه في الآيتين السابقتين قد امتن على رسوله ﷺ بأنه قد أتاه السبع المثاني والقرآن العظيم ، ولذلك يوصيه ألا تطمح نفسه إلى ما أوتى بعض من الكفار من جاه ومال ، فالقرآن عز الدنيا والآخرة .

ويوصيه كذلك ألا يحزن عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته ، فليس عليه إلا البلاغ ، وأن يتواضع ﷺ للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به .

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٧٠) : هذه صفات المؤمنين الكاملين أن يكون أحدهم

متواضعا لأبيه ووليه ، متعززا على خصمه وعدوه .

فهم خير من كل الكافرين برسالته ﷺ

ثم يوصيه الحق سبحانه أن يبلغ الجميع أنه نذير وبشير ،
يوضع ما جاء في القرآن من خير يعم على المؤمنين ، وعقابه يفرل
على الكافرين

وقد قال ﷺ : « إنا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى
قوماً فقال : يا قوم ، إني رأيت الجيش بعيني . وإني أنا النذير
الغريبان^(١) ، فالنجاه النجاه ، فأطاعه طائفة من قومه فأدُلجوا^(٢)
فانطلقوا على مهنهم فَنَجَوْا ، وكُتِبَتْ طائفة منهم ، فأصيبروا مكانهم
فصَيَّبَهُم الجيش ، فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتَّبَعَ
ما جئتُ به . ومثل من عصاني وكذَّب بما جئتُ به من الحق^(٣) ،

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾

ونعلم أنه سبحانه قد أنزل كتابه على رسوله ﷺ ، واستقبله
الأناس استقبائين : فاعتهم من استمع إلى القرآن فتبصَّر قول الحق
وآمن ، ونفى هؤلاء قال الحق سبحانه .

(١) حص العريبان لأنه أبين للعين وأغرب وأشجع عند التبصر ، وذلك أي رمشة القوم وعيهم
يكون على مكان عال . فإذ رأى العدو وقد أقبل برع ثوبه وإلاح به لينتد قومه ويسقى
غريباناً [لسان العرب - مادة " غرا]

(٢) أدلجوا صاروا من آخر الليل والنُّجَّة سيرة الليل [لسان العرب - مادة " نج]

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٦ ، ٧٢٨٢) . ومسلم في صحيحه (٢٢٨٢) من

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٨٣) [المثناة]

والصنف الآخر استمع إلى القرآن ، فكانت قلوبهم كالحجارة ، وفيهم قال الحق سبحانه .

﴿وَسَنُفَعِّلُهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (٩٦) [سمد]

ذلك أن قلوبهم مُنْتَظَةٌ بالكفر ؛ وقد دخلوا ومهم حكم مُسْبِق . لهم يقيموا ميزانَ العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون .

ولذلك أوضح الحق سبحانه برسوله ﷺ ألا يحزن ، فالمصائلة لها سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول بكتاب يحمل الصنح ، ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل إليك بين كافر ومؤمن ، واختلفوا في أمور الكتب المنزلة إلى رسلهم

وكان انقسامهم كمايقسام قومك حول الكتاب المُنْزَل إليك ، فلا تحزن إن اتهموك بأنك ساحر ، أو أن ما نزل إليك كتابٌ شعر ؛ أو أنك تمارس الكهانة ؛ أو فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك بالجنون .

وهكذا قَسَمُوا القرآن المُنْزَل من الله سبحانه إلى أقسام هي : السُّحْر ، والكهانة ، والشعر ، والجنون ، كما فعل من قبلهم أقوام أخرى .

فمنهم^(١) مَنْ قَالَ ، وَاثَّبْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ

﴿ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُحْتَوٍ ﴾ (٢٧)

[الشعراء]

وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست بدُّعَا من الرسل^(٢) ، ذلك أن الرسل لا يأتون أقوامهم إلا وقد طُمّ الفساد والبلاء ، ولا يوجد فساد إلا بانتفاع واحد بالفساد بينما يضرُّ بالآخرين

وإذا ما جاء رسول ليصيح هذا الفساد يهْبُ أهل الاستفادة من الفساد ليقاوموه ويضعوا أمامه العراقيل ، مثلما حدث معك يا رسول الله حين قال بعضهم .

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ (٢٨)

[فصلت]

ومثل هذا القول إنما يدلُّ على أنهم لو صَفُّوا نفوسهم ، واستمعوا للقرآن لاهتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم

﴿ وَالْغَوْا^(٣) فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْبُونَ ﴾ (٢٩)

[فصلت]

أى . شَوْشُوا^(٤) عليه .

(١) هم قوم فرعون ، والقيل لفرعون عدداً وأجبه موسى عليه السلام بـ «لبي» ليس (له) ولا رباً ، وذلك لى محاورة ذكرهما القرآن في قوله ﴿ قَالَ مُوسَىٰ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٥) قال ربُّ السموات والأرض وما بينهما إِنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ قال لِمَنْ حَوَّلَهُ إِلَّا تَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ قال رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾ قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُحْتَوٍ ﴿٢٧﴾ [الشعراء]

(٢) قال تعالى لرسوله ﷺ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّ تَفْهِيمَ الْأُمَامِ يُوحَىٰ إِلَىٰ رِمَا أُنَا إِلَّا نَجْمٌ مُّسْتَنِيرٌ ﴾ [الاحقاف] أى ما كنت غريباً ولا عجيباً ولا كنت على غير مثال سابق ، مات مثل الرسل السابقين [القاموس القويم ٥٧/١]

(٣) الغر الغلط أى شوشوا على شارقته بالغلو من القول ، أو اطعموا فيه واحتلقوا لـ العيرب لتصرفوا الناس عنه [القاموس القويم ١٩٦/٢]

(٤) التشويش التحليل ، وقد تشوش عليه الأمر قاله الجوهري من مادة شيش . وقال أبو منصور لا أصل له في العربية ، ولقته من كلام المراديين ، وأصله التشويش وهو التحليل [لسان العرب - مادة شوش]

وهكذا فالانقسام الذي استقبل به الكفار القرآن سبق وأن حدث
مع الرسل الذين سبقوك^(١)

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾

وكلمة (عِضِينَ) تعنى القطع ؛ فيقال للجزار حين يذبح الشاة أو
العجل أنه قد جعله عِضِينَ . أى . فصل كلُّ ذراع عن الآخر . وكذلك
قطع الفخذ ، أى أنه جعل الذبيحة قطعاً قطعاً بعد أن كانت أعضاء
متصلة .

وكذلك كان القرآن حينما نزل كياناً واحداً ؛ فأراد بعض من
الكفار أن يُقطعوه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود

(١) استلّف من المقتسمين على سبعة أنوال

الأول هم ستة عشر رجلاً يعظم الوليد بن المغيرة أيام الموسم . فاقْتَسَمُوا الطرق
المؤدية إلى مكة يقولون لمن سلكها لا تفلروا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة .
فإنه مجتور . قاله مقاتل والفراء

الثاني ثوم من كلبار قرّيش اقتسموا كتاب الله . فحطوا بعضه شعراً ، وبعضه سحرأ ،
وبعضه كهنة ، وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة .

الثالث هم أهل الكتاب استروا بعضه وكفروا ببعضه . قاله ابن عباس
الرابع أهل الكتب - أيضاً - سمو مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين . فيقول بعضهم
هذه السورة لى وهذه السورة لك . قاله عكرمة

الخامس أهل الكتاب - أيضاً - قسموا كتابهم بطرقه وهدوه وحرفوه . قاله قتادة
السادس أفراد قوم صالح . فقامموا على قتله يسمون مقتسمين . قاله زيد بن أسلم .
السابع هم ثوم . اقتسموا أيماناً تحالفوا عليه . قاله الأعمش

[ذكر هذه الأقوال القرطبي في التفسير ٣٧٨٢/٥]

سُورَةُ الْحَجَرِ

وجماعة من النصارى الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ وأرادوا أَنْ يُقْلَعُوا الْقُرْآنَ كما فعلوا مع الكتابين اللذين نزلَا على موسى ، وهما التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى .

وقد قال الحق سبحانه فيهما :

﴿وَتَسُوا خَطَا^(١) مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ...﴾ (١٣)

[المائدة]

أى : أن بعضاً من اليهود قد نَسُوا بعضاً من التوراة ، وكذلك نسى البعض من أتباع عيسى بعضاً من الإنجيل الذى نزل عليه

وإن وجدنا لهم العذر فى النسيان ، فماذا عن الذى كتموه من تلك الكتب ؟ وماذا عن الذى بدلوه وحرّفوه من كلمات تلك الكتب ؟ وماذا عن الذى أضافوه عليه ، ولم ينزل من عند الله ؟ وقد فُضح سبحانه كل ذلك فى القرآن^(٢) .

أو أن اليهود استقبلوا القرآن استقبالَ مَنْ يُصَدِّقُ بعضه مِمَّا

(١) الخط : التصيب ، والمقدار المقتصر من الخير . [القاموس القويم ١ / ١٦] .

(٢) نعامل أهل الكتاب مع القرآن بطرق مختلفة

- ١ الكتاب يقول تعالى ﴿وَأَن فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ السَّيِّئَ وَهُمْ يَطْمَئِنُّونَ﴾ [البقرة]
- ٢ التسهيل والتحريف يقول تعالى ﴿فَلْيَسِدْ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَانَ لَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَصِفُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِنْ بَدَلٍ طَائِفَةٌ وَهُمْ يَقْتُلُونَ﴾ [البقرة]
- ٣ - لى اللسان يقول تعالى ﴿وَأَن فَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْفُسَهُم بِالْكِتَابِ لِيُضِلُّوا مِنْهُم مَّنْ عَدَا اللَّهَ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُفْرَ وَهُمْ يَقْتُلُونَ﴾ [آل عمران]
- ٤ الإضافة يقول تعالى ﴿قَوْلِ الَّذِينَ يُكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيُخْتَلَوْا بِهِ ثَمَّ لَا قَوْلَ لِّهُمْ فَمَا كُنْتُمْ أَبْصِرُهُمْ﴾ [البقرة]

لا يتعيبهم ، وكذبوه في البعض الذي يتعيبهم ، فقد كذبوا مثلاً أن كتابهم قد بقرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام .

ومكنا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن عِصِينَ ، أى . قطعاً مفصولة عن بعضها البعض ، وقد حاولوا ذلك بعد أن تبين لهم أن القرآن مؤثر وقص .

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل البذرة والبشارة : فالرسول نذير بالقرآن المبين الواضح لِمَنْ اتَّخَمُوا الأمر بالفسية لمحمد - عليه الصلاة والسلام - فقسَمَ منهم تفرغ للاستهزاء بمحمد ومن آمنوا معه : وجماعة أخرى قسَمَتْ أعضاءها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء موسم الحج ، ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام .

ومن هؤلاء مَنْ وصف الرسول ﷺ بالجنون : ومنهم مَنْ وصف القرآن بأنه شعر ، ومنهم مَنْ وصف الرسول بأنه ساحر .
ثم يقول الحق سبحانه من بعد ذلك .

﴿فَوَرَّيْكَ لَنَشْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢)

وهنا يُقسَمُ الحق سبحانه بصفة الربوبية التي تعهدتُ رسوله بالتربية والرعاية ليكون أهلاً للرسالة أنه لن يُسلمه لأحد وهو سبحانه مَنْ قال :

[٩٢]

﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَى عَيْنِي﴾ (٩٩)

أى أن كل رسول هو مصنوع ومُخَمَّى بإرادته سبحانه ، وذلك

عناية الحماية للمنهجية الخاصة وعناية المصطفين الدين يحملون رسالته إلى الخلق ، فقد رزق سبحانه خلقه جميعاً ، والرسول إنما يأتون بصحبة تبليغ المعهج الذي يُدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن يُوفّر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص .

وقول الحق سبحانه هذا

﴿ فَوَرَبِّكَ لَسَأَلَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٩٧)

[الحجر]

يُبين لنا أنه سيسألهم سبحانه عن أدق التفاصيل ، ومجرد توجيه السؤال إليهم فيه لَوْن من العذاب .

ويحاول البعض ممن يريدون أن يعثروا على تعارض في القرآن أن يقولوا كيف يقول الله مرة .

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ (٩٨)

[الرحمن]

ويقول في أكثر من موضع بالقرآن أنه سيسأل هؤلاء المُكذِّبين ؛ فكيف يثبت السؤال مرة ، وينفيه مرة أخرى ؟

ونقول لهؤلاء ، أنتم تستقبلون القرآن بسطحية شديدة ، فهذا الذي تقولون إنه تعارض إنما هو مجرد ظهر من الأمر ، وليس تعارضاً في حقيقة الأمر .

ونحن نعلم أن السؤال - أي سؤال - له مُهمتان ، المهمة الأولى أن تعلم ما تجهل والمهمة الثانية ؛ لتقر بما تعلم .

والحق سبحانه حين ينفي سؤالاً فهو ينفي أن أحداً سيُخبره بما لا يعلم سبحانه ، وحين يثبت السؤال ، فهذا يعني أنه سيسألهم سؤال الإقرار .

وهكذا نعلم أن القرآن إذا أثبت حدثاً مرة ونفاه مرة أخرى فاعلم أن الجهة مُنْفَكَّة ، أى ، أن جهة النفى غير جهة الإثبات ، وكل منهما لها معنى مختلف .

وقوله هنا

﴿وَرَبِّكَ لَسَأَلَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢)

[الجمير]

يعنى أن الضَّالَّ والمُضِلَّ ، والقابِع والمُنْبِيع سَيَسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِهِمْ . ثم يقول الحق سبحانه

﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٣)

والعمل كما نعلم هو اتجاه جارحة إلى مُتَعَلِّقها : فجارحة العين مُتَعَلِّقها أن ترى ، وجارحة اللسان مُتَعَلِّقها أن تتكلم ، وجارحة اليد إما أن تُرَبِّت ، وإما أن تَبْطِش .

وهكذا فكل ما تصنعه ملكات الإدراك فى النفس البشرية تُسَعِّيه عملاً . وسبق أن علمنا أن العمل ينقسم إلى قول وفعل .

ويقول الحق سبحانه

﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٤)

[البقرة]

أى ، تذكروا أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ، وأن كل ما تعملونه يعلمه ، وأنكم ملاقرنه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٩٥)

(٩١) صدع بالأمر . جهر به فى قوة كانه يشق جدار السميت والنسكون والصدع الشق فى

الشيء الصلب لو من عبده كالارض مثلاً [التاموس القديم ٢٧٠/١]

أَيُّ الْفَرْغِ لِمَهْمَتِكَ - بِالْصَّدْعِ تَصْنَعُ شَقًّا فِي مَتَمَّاسِكَ ، كَمَا تَشَقُّ زَجَاجًا بِامْشَرَطِ الْخَاصِ بِذَلِكَ ، أَوْ وَنَحْنُ نَصْنَعُ شَقًّا فِي جَانِطٍ .
وَالرَّسُولُ ﷺ قَدْ جَاءَ لِيَشَقُّ الْكُفْرَ وَيَهْدِمَ الْفُسَادَ الْقَوِيَّ الْمَتَمَّاسِكَ الَّذِي يَقْوَى بِقُوَّةِ مَنَادِيدِ قَرِيضٍ .

وَقَدْ شَاعَ ذَلِكَ الْمَصْطَلَحُ « الصَّدْع » فِي الزَّجَاجِ ، لِأَنَّهُ أَيْ شَقٌّ فِي أَيْ شَيْءٍ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَلْتَمِمْ إِلَّا فِي الزَّجَاجِ ، لِأَنَّهُ يَصْعَبُ أَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسَانُ الْفَتَامِيَّةَ وَالْقَطْعَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تَنْتُجُ مِنْ صَدْعِهِ ، وَقَدْ جَاءَ الْإِيمَانُ لِيَصْدَعَ بَنِيَانِ الْكُفْرِ وَالْفُسَادِ الْمَتَمَّاسِكَ .

وَقَوْلُ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤)

[الحجر]

أَيُّ . أَعْطَاهُمْ عَرَضَ كَتَفِيكَ ، وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ، فَهُمْ لَنْ يُسَلِّحُوا لَكَ ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ مُسْتَفِيدُونَ مِنَ الْفُسَادِ الَّذِي جِئْتَ أَنْتَ لِتَهْدِمَهُ ، وَلَكِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكَ ثَبَاعًا بَعْدَ أَنْ تَنْتَثِبَ دَعْوَتُكَ ، وَتُتَّصِلَ قُلُوبُهُمْ إِلَى تَيْقُنِ أَنْ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ .

وَالْمَثَلُ هُوَ إِسْلَامُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَمَرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَقَدْ قَالَا : « لَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَمْ نَعُدْ مُعَارَضَتَنَا لَهُ تَقْيِيدًا لِحَدٍّ »^(١) ، وَبِهَذَا الْإِسْلَامُ .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

(١) أورد الكاتهدنوى معنى هذا في كتابه : حيلة الصحابة ، (١ / ١٤٠) أي قصة إسلام خالد بن الوليد أنه قال : إنما نحن كأمراء وقد ظهر محمد على العرب والمسلم ، فلزمنا على محمد واتبعناه ، فإن شرب محمد لنا شرف .

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ ﴾

فبعد أن قال له

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤)

[الحجر]

وبعد أن ثبت لكل مَنْ عاش تلك الفترة أن كل مُسْتَهْزِئٍ بمحمد ﷺ قد ناله عقاب من السماء ، فما هو ذا الوليد بن المغيرة الذي يتبختر في ثيابه ؛ فيسير على قطعة من الحديد ، فيأْتفُ أن يتحنى ليُخلص ثوبه الذي اشتبك بقطعة الحديد ، فتُخرج قدمه وتُصاب بالفرغرينا ويقطعونها له ، ثم تنتشر الفرغرينا في كلِّ جسده إلى أن يموت .

وما هو الثاني الأسود بن عبد يفوث يُصاب بمرض في عينيه ، ويُصاب بالعمى ، وكذلك الحارث بن الظلاملة ، والعاص بن وائل^(١)

وكل مُسْتَهْزِئٍ برسول الله ﷺ قد ناله عقابٌ ما ، وَمَنْ لم تُصبه عاهة أو آفة صرخته سيوف المسلمين في بدر ، لدرجة أن رسول الله ﷺ قد حدد المواقع التي سيلقى فيها كل واحد من صناديد قريش حتفه ؛ فقال هنا مصرع فلان ، وهناك مصرع فلان^(٢) .

وقد أوضح ﷺ تلك المواقع من قبل أن تبدأ المعركة ، ونعلم أن الحرب تتطلب كراً وفرّاً ، ولكن ما تنبأ به رسول الله ﷺ قد حدث بالضبط .

(١) ذكر اللخبي في تفسيره (٣٧٨٥/٥) بعض هذه الوقائع من عاقبة هؤلاء المستهزئين برسول الله ﷺ

(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن رسول الله ﷺ كان يرينا معبارع أهل بدر بالأمس يقول : « صد مصرع فلان تحداً إن شاء الله ، قال عمر : هو الذي يعف بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله ﷺ ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٧٣) وأحمد في مسنده (٢١٩/٢)

وَيُحَدِّدُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ نَوْعِيَّةَ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَهْزِئِينَ يَقُولُ :

﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦)

أَيَّ . أَن هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَهْرَعُونَ بِكَ لَهُمْ عَذَابُهُمْ ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَحِينَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ .

﴿ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦) [الحجر]

فَفِي هَذَا الْقَوْلِ اسْتِيعَابٌ لِكُلِّ الْأَزْمَنَةِ ، أَيْ سَيَعْلَمُونَ الْآنَ وَمِنْ بَعْدِ الْآنَ ، فَكَلِمَةُ « سَوْفَ » تَتَّسِعُ لِكُلِّ الْمَرَاهِلِ ، فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْخُذْهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَحَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، بَلْ أَخَذَهُمْ عَلَى فُتْرَاتٍ .

فَحِينَ يَأْخُذُ الْمُتَطَرِّفُ فِي الْإِيذَاءِ ؛ قَدْ يَرْتَدُّعُ مَنْ يُؤْذِي ، وَيَتَرَجَّعُ عَنِ الْاِسْتِعْرَارِ فِي الْإِيذَاءِ ، وَقَدْ يَحْوُلُ بَعْضُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ ؛ فَمَنْ كَانَتْ شِدَّتُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَصْبِيحُ تِلْكَ الشَّدَّةِ فِي جَانِبِ الرَّسُولِ ﷺ .

وَهَا هُوَ الْمَثَلُ وَاضِحٌ فِي عَكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ (١) ؛ يُصَافٍ فِي مَوْقِعَةِ الْيَرْمُوكِ ، فَيُضَعُ رَأْسُهُ عَلَى فَجْدِ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَيَسْأَلُهُ يَا خِزَالَةَ ، أَهَذِهِ مَيْتَةٌ تُرَضَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَيُرَدُّ خَالِدٌ « نَعَمْ » ، فَيُسَلِّمُ الرُّوحَ مُطْمَئِنًّا .

(١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِسَابَةِ (٢٥٨/٤) : كَانَ كَلْبِيَّةً مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْلَمَ عَكْرَمَةُ حَامِدُ الْفَتْحِ وَخَرَجَ إِلَى الْحَنْدِثَةِ ثُمَّ إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الْبُرْدَةِ وَوَجَّهَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى جَيْشِ مَعَاذٍ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ رَجَعَ فَخَرَجَ إِلَى الْجِهَادِ حَامِدًا وَفَاتَهُ فَاسْتَشْهِدَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ .

وهؤلاء المستهزون ، قد أشركوا بالله ؛ فلم تنفعهم الألهة التي
أشركوها مع الله شيئاً ، وحين يفاكد لهم ذلك : فهُمْ يَتَاكَدُونَ مِنْ
صدق رسول الله ﷺ فيما أبلغ عن الحق سبحانه

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (١٧)

وفى هذا القول الكريم يتجلى تقدير الحق سبحانه لمشاعر
النسوة ، فالحق يكلفه أن يفهم كذا وكذا ، وسبحانه يعلم أيضاً
ما يعانيه ﷺ فى تنفيذ أوامر الحق سبحانه

وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله سبحانه

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَا الَّذِي يَتَقُولُونَ فِرَانَهُمْ لَا يَكْتُمُونَ وَلَكِنَّ
الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ﴾ (٤٣)

[الأنعام]

فانت يا رسول الله أكرم من أن تكذب ، فقد شهدوا لك بحسن
الصدق عبر معاشيتهم لك من قبل الرسالة .

وهنا يقول سبحانه

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (٩٧)

[الحجر]

ومعنى ضيق الصدر أن يقلّ الهواء الداخل عبر عملية التنفس إلى
الرئتين . ومن هذا الهواء تستخلص الرئتان الأوكسجين ، وتطرد ثاني
أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الأكسجين على أن يؤكسد الغذاء لينتج
الطاقة ، فإن ضيق الصدر صارت الطاقة قليلة

والمثل يتضح لمن يصعدون السلم العالى لاي منزل أو اى مكان ، ويجدون أنفسهم ينهجون^(١) : والسبب فى هذا النهج هو أن الرئة تريد أن تسرع بالتقاط كمية من الهواء أكبر من تلك التى تصل إليها ، فيعمل القلب بشدة أكثر كى يتيح للرئة أن تسحب كمية أكبر من الهواء .

أما من يكون صدره واسعاً فهو يسحب ما شاء من الهواء الذى يتيح للرئة أن تأخذ الكمية التى تحتاجها من الهواء ، فلا يهيج صاحب الصدر الراسع .

فكان رسول الله ﷺ حين كان يكذبه أحد ، أو يستهزئ به أحد كان يضيق صدره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ، ولذلك يطمئنه الحق سبحانه أن مدته له لا ينتهى .

وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين يضايقك أحد فتتور عليه ؛ فيقول لك لماذا يضيق صدرك ؟ وسع صدرك قليلاً

والحق سبحانه يقول فى موقع آخر

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ . (١٢٥) [الأنعام]

أى يوسع صدره ، وتزداد قدرته على فهم المعانى التى جاء بها الدين الحنيف .

ويقول أيضاً

(١) نهج الرجل نهجاً فى النفس هو تواتر التفكير من شدة الحركة [لسان العرب - مادة

﴿وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَبْسِلَهُ يُجَمَلْ صَدْرُهُ صِيقًا خَرَجًا^(١) كَأَنَّمَا يَصْعَدُ^(٢) فِي السَّمَاءِ...﴾ (١٢٥)

[الأنعام]

وهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود وكان فيها مجاهدة ومكابدة ، وهذا يخالف المسألة المعروفة بأنك إذا صعدت إلى أعلى وجدت الهواء أكثر نقاءً .

وقد ثبت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى في الفضاء فلن يجد هواء ريدل الحق سبحانه رسوله ﷺ على علاج لمسألة ضيق الصدر حين يُحرته أو يؤلمه مكذب ، أو مُستهزئ ؛ فيقول سبحانه

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (٩٨)

وهكذا يمكن أن نذهب عنك أي ضيق ، أن تسبح الله . وإذا ما جفاك البشر أو ضيقك الخلق ؛ فاعلم أنك قادر على الأنس بالله عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سبحانه ، وأنت حين تُسبِّح ربك فأنت تُنزِّهه عن كل شيء وتحمده ، لتعيش في كَفِّ رحمة .

ولذلك نجد سبحانه يقول في موقع آخر

﴿مَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (١١٣) للهِث فِي بَطْنِهِ إِبْنُ هُؤَمٍ يَبْعَثُونَ (١١٤)

[الصافات]

ولذلك إذا ضاق صدرك في الأسباب فانهب إلى المُسَبِّب

(١) الحرج الضيق وخرج صدره ضاق فلم يشرح لخير [لسان العرب - مادة خرج]
(٢) يصعد أي يتصعد يرتفع في السماء والصُّعد العِشَّة ويقال تصعب الأمر إذا شق عليه وصعب [لسان العرب - مادة صعد]

وتحن دائماً نقرن التسبيح بالحمد ، فالتنزيه يكون عن النقص
في الذات أو في الصفات أو في الأفعال وسبحانه كامل في ذاته
وصفاته وأفعاله ، فذاته لا تُشبه أي ذات ، وصفاته أزلية مطلقة ، أما
صفات الخلق فهي موهبة منه وحادثة .

وأفعال الحق لا حاكم لها إلا مشيئته سبحانه ، ولذلك نجد جبر
وعلا يقول في مسألة التسبيح

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ۚ ﴾ [يس]

وهو الدائل

﴿ فَسَبِّحْهُنَّ اللَّيْلَ حِينَ تَنُومُنَّ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴾ [الروم]

وكل من المساء والصباح آية منه سبحانه ، فحين تغيب
الشمس ، فهذا إذن بالراحة ، وحين تصبح الشمس فهذا إذن
بالانطلاق إلى العمل ، وتسبيح المخلوق للخالق هو الأمر الذي
لا يشارك الله فيه أحد من خلقه أبداً

فكان سلوكي المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أن يفرغ إلى
ربه من قسوة الخلق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لأنه يَأْوِي إلى رُكْنٍ
شديد .

ومجد بعضاً من العارفين بالله وهم يشرحون هذه القضية
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءً عن جفوة الخلق لهم ، فيقولون ،
إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به ،

وانت حين تسبِّح الله فأنت تُقَرِّبُ بآن ذاته ليست كذاذك ، وصفاته

ليست كصفاتك ، وأفعاله ليست كأفعالك ، وكل ذلك لصالحك أنت ،
فقدرك وقدره غيرك من أبشور هي قدرة عَجَزٌ وَأَغْيَارٌ ، أما قدرته
سبحانه فهي ذاتية فيه ومُطْلَقة وأزلية ، وهو الذي يأتبك بكل النعم .

ولهذا فطيك أن تصحب التنزيه بالحمد ، فانت تحمد ربك لأنه
مُنْزَهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَكَ ، والحمد لله واجب في كل وقت : فسبحانه
الذي خلق المواهب كلها لَتُخْدَمَكَ ، وحين ترى صاحب موهبة يرتبطه
عليها ، وتحمد الله أنه سبحانه قد وهب تلك الموهبة : فخيرُ تلك
النعمة يصل إليك

وحين تُسَمِّحَ بحمد الله ، فسبحانه لا يُخَفِّفُ وَعْدَهُ لك بكل الخير ،
فكُنَّا قد نُخْلِفُ الوعد رغماً عنا ، لأننا أغْيَارٌ ؛ أما سبحانه فلا يُخْلِفُ
وعده أبداً ، ولذلك تفمرك النعمة كلما سُبِّحْتَ الله وحمدت .

وَرَدَّ خَضُوعاً لِلْمُنْعَمِ ، فَاسْجُدْ امْتِثَالاً لِأَمْرِ تَعَالَى .

﴿رُكِّنَ مِنَ السَّاجِدِينَ (٦٨)﴾ [الحجر]

فالسجود هو المَطْهَرُ الواسع للخضوع ، ووجه الإنسان - كما
نعلم - هو ما تظهر به الوجاهة ، وبه تُلْقَى الدس ؛ وهو أول ما تدفع
عنه أي شيء يُلَوِّثُه أو ينال من رضاك عنه .

وَمَنْ يَسْجُدْ بَارِقِي مَا فِيهِ^(١) ، فهذا خضوع يُعْطَى عِزَّةٌ ، وَمَنْ
يَخْضَعُ لله شكراً له على نعمه فسبحانه يعطيه من العزة ما يكفيه كل

(١) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض » أخرجه
الدارقطني في سننه (٢٤٨/١) والحاكم في مستدركه (٢٧٠/١) وقال : صحيح على
شرط البخاري ولم يخرجه . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٢/١١) من
طريق آخر لفظ : « من لم يزل أنفه مع جهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته » .

أَوْجُهُ الْمَسْجُودِ ، وَكَلَّمَا بِذِكْرِ قَوْلِ الشَّاعِرِ

وَالسُّجُودِ الَّذِي فَجَّئْتُوهُ^(١) فِيهِ مِنْ أَلْفِ السُّجُودِ نَجَاةٌ

والسجود هو نعمة الخضوع للحق سبحانه . والإنسان يكره لفظ العبودية ، لأن تاريخ البشرية حمل كثيراً من المظالم نتيجة عبودية البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعصى - كما معلوم - خير العبد للمسيّد ، ولكن العبوديّة لله تعطى خير من سبحانه للعبد ، وفي ذلك قِمة التكريّم للإنسان .

ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٢)

ونعريف أن العبادة هي إطاعة العابد لأوامر العبود إيجاباً أو سلباً ، وتطبيق « افعَل » و « لا تفعل » ، وكثير من الناس يفتنون أن العبادة هي الأمور الظاهرية في الأركان الخمسة من شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

ونقول : لا ، فهذه هي الأسس التي تقوم عليها العبادة . أي أنها البنية التي تقوم عليها بقية العبادة . وهكذا تصبح العبادة هي ، كل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ، أي ، أن حركة الحياة كلها - حتى كُنُس الشوارع ، وإمالة^(٣) الأذى عن الطريق - هي عبادة .

(١) يُفْجَأُ : اجْتَوَيْتَ الْمَكَانَ إِذَا كَرِهْتَ الْمَقَامَ فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ فِي نَعْمَةٍ [لسان العرب - مادة جوا]

[جوا]

(٢) إمالة الأذى : إبعاده وتجنبته جانباً [التعميم الوجيز - مادة ميظ]

وكل ما يُقصد به نفع الناس عبادة . كي لا يصبح المسلمون عالة على غيرهم .

وفى إقامة الأركان إظهار لقوة المسلمين . حين يُظهرون كامل الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد ، هيترك المسلم عمله قوَر أن يسمع النداء بـ « الله أكبر » فيخرج المسلم من سرايات الحياة . ويعطى الولاء للخالق المفعم .

وحيث يصوم المسلم شهراً فى السنة ؛ فهو يُعلن الولاء للخالق الأكرم ، ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مُباحة ، وأوّل ما يأتى موعد الإمساك من قَبْل صلاة العجر بقليل ؛ فهو يمتنع فوراً .

وهذا الامتنال لأوامر الحق سبحانه يُذكرك بنعمه عليك ، فأنت فى يومك العادى لا تقرب المحرّمات التى أخذت وقتاً أثناء هدايات الدين إلى أن امتنع عنها المسلمون ، فلا أحد من المسلمين يُفكر فى شرب الخمر ، ولا أحد منهم يُنكر فى لعب الميسر ، واسطعت تلك الأمور ، وصارت عادة سلوكية فى ألف ورتابة عند غالبية المسلمين ممّن يُفقدون شريعة الله ، ويُطبّقون « أفعل » و « لا تفعل »

وعندما يأتى الصوم فانت تمتنع عن أشياء هى حلال لك طوال العام ، وتقضى أى نهار فى رمضان ونفسك تستشرف سماع أذان المغرب لتُفطر

وهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والأمر بالإفطار ، وذلك ليُعوّذك على الكثير من الطاعات التى تصير عند المؤمنين عادة ؛ ومبعضه يريد أن يُدّيم عليك لذة التكليف العبادى .

وبعض من الناس يذهبون مذاهب الخطأ عندما يفسرون بأهوائهم
قوله الحق .

﴿وَأَعِذْ بِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (٩٩) [الحجر]

ويقول الواحد من هؤلاء مخادعاً الغير : لقد وصلت إلى مرتبة
اليقين ، ويمتنع عن أداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحج
إلى بيت الله الحرام رغم استطلعته ، ويدعى أن التكليف قد سقط
عنه : لأن اليقين قد وصله .

ويقول لمن يدعى ذلك أتخادع الله ورسوله ، وكُلُّنا يعلم أن
رسول الله ﷺ ظلَّ يُؤْتَى الفرائض حتى آخر يوم في حياته . وكُلُّنا
يعلم أن اليقين المحقق عليه والعتيقن من كل البشر ، ولا خلاف عليه
أبداً هو الموت .

أما اليقين بالغيبيات فهو من خصوصيات المؤمن ، مما أن بلغه
أمرها من القرآن فقد صدَّقها . وم يسأل كيف يتأثى أمرها . والمثل
الواضح هو أبو بكر الصديق حينما كانوا يُحدثونه بالأمر الغريب من
رسول الله ﷺ ، فكان يقول « ما دام قد قال فقد صدق »

أما الكافر - والحيان بالله - فهو يشك في كل شيء غيبى أو حتى
مادى ما لم يكن محسوساً لديه ، ولكن ما أن يأتيه الموت حتى يعلم
أنه اليقين الوحيد .

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول « ما رأيت يقيناً أشبه
بالشك من يقين الناس بالموت »^(١)

(١) أورده القرطبي في تفسيره (٢٧٨٧/٥) وتلمع الأثر ، ثم لا يستعملون له .

وكلنا نتيقن أننا سوف نموت ، لكننا نؤخرح مسألة اليقين هذه بعيداً عنّا رغم أنها واقعة لا محالة ، فإذا ما جاء الموت ، نقول : ها هي اللحظة التي لا يفتنع فيها شيء إلا عمل الإنسان إن كان مؤمناً مؤدياً لحقوق الله .

ولذلك أقول دائماً : إن اليقين هو تصديق الأمر تصديقاً مؤكداً ، بحيث لا يطفو إلى الذهن ليُناقش من جديد ، بعد أن تكون قد علمته من مصادر تثق بصدق ما تبلغك به .

أما عَيْنُ اليقين ، فهي التي ترى الحدث فتثبته ، أو هو أمر حقيقى يدخل إلى قلبك فتصدق به ، وهكذا يكون لليقين مراحل : أمر تُصدق به تصديقاً جازماً فلا يطفو إلى الذهن ليُناقش من جديد ، وله مصادر علم ممن تثق بصدق ، أو : إجماع من أناس لا يجتمعون على الكذب أبداً ؛ وهذا هو « علم اليقين » ؛ فمن رأيت الأمر بعينيك فهذا هو حق اليقين .

والمؤمن يُرتب تصديقه وثيقته على ما بلغه من رسول الله ﷺ .

وما هو الإمام على - كرم الله وجهه وأرضاه - يقول : « ولو أن الحجاب قد انكشف عن الأمور التي حدثنا بها رسول الله غيباً ما ازددتُ يقيناً »

وما هو سيدنا هارثة - رضى الله عنه - يقول : « كأننى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنعمون ، وإلى أهل النار فى النار يُعذبون ، فيقول له رسول الله ﷺ : « هرفت فالزم »^(١) .

وذلك هو اليقين كما آمن به صحابة رسول الله ﷺ .

(١) أورده ابن حبان فى المجروحين (١/ ١٥٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

ترجمه بعد بن الحسن بن ابى العميرى قال بن حبان لا يهوى الاحتجاج به

سورة الفاتحة

ولقد سبق أن أنذرهم الرسول ﷺ بما نزل عليه من آيات الكتاب :
أنذرهم في السورة السابقة ببعض العذاب الدنيوي ، كنصر الإيمان
على الكفر ، وأنذرهم من قبل أيضاً ببعض العذاب في الآخرة ، كقول
الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضُ الَّذِينَ فِيهِمْ أَوْ نَسُوا لَكَ الْإِيمَانَ ﴾
يُرجعون (٧٧) [عافر]

وكذلك قوله الحق :

﴿ سَيَهْرِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدَّيْرَ ﴾ (٤٥) [الغمر]

وهكذا وعد الحق سبحانه رسوله ﷺ أن يهزم معسكر الكفر ،
وأن ينصر معسكر الإيمان ، وإما أن يرد ذلك بعينه أو إن قبض
الحق أجله فسيرها في الآخرة .

وهن حال الرسول ﷺ قال سبحانه :

﴿ إِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُتَهَيِّزِينَ ﴾ (٩٥) [الحجر]

وأنذر الحق سبحانه أهل الشرك بأنهم في جهنم في اليوم
الآخر ، وهذا يقول سبحانه

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ .. ﴾ (١) [الحر]

وهذا إيضاحٌ بمرحلة من مراحل الإخبار بما يُتَدَرُونَ به ، كما قال

مرة :

(١) يوفى الله فلاناً ما له ويقض روحه ويستند التوفى له عز وجل ، أو يستند للملك ﴿ قُلْ
يَتَوَلَّوْكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ الَّتِي وَكَّلَ بِكُمْ ۖ ۝ (١٣٠) [السجدة] وقد يُستند التوفى إلى الموت نفسه
قال تعالى ﴿ سَتَىٰ يَوَلَّوْنَ الْمَوْتِ ۖ ۝ (١٣٠) [النساء] [الطاهر المكي ٢/ ٢٤٧]

﴿ اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ ﴾ [القمر]

أى : اقتربت ساعة القيامة التى يكون من بعدها حسابُ الآخرة والعذاب لمن كفر ، والجنة لمن آمن وعمل صالحاً ، فاقترابُ الساعة غير مُخيف فى ذاته ، بل مُخيف لما فيه من الحساب والعقاب .
وقيل : إن أهل الكفر لحظة أن سمعوا قول الحق سبحانه .

﴿ اقْرَبَتِ السَّاعَةُ .. ۝١ ﴾ [القمر]

قلوا : « فلنتنظر قليلاً » فقد يكون ما يُبلغ به محمد صحيحاً ، وبعد أن انتظروا بعضاً من الوقت ، ولم تأتِ الساعة كما بشر الرسول الكريم ﷺ قلوا : انتظرنا ولم تأتِ الساعة ، فنزل قول الحق سبحانه .

﴿ اقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ۝١ ﴾ [الأنبياء]

وهذا حديث عن الأمر الذى سيحدث فور قيام الساعة ، فهابنوا وانتظروا قليلاً ، ثم قالوا : أين الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى .

﴿ أَنَّى أَمْرُ اللَّهِ .. ۝١ ﴾ [الحج]

وساعة سَمِعَ الكلُّ ذلك فزِعوا ، بمن فيهم من المسلمين ، وجاء الإسعاف فى قوله من بعد ذلك

﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ۝١ ﴾ [الحج]

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ عن يزيهم أية فإرام القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٦٢٧) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨٠٢) كتاب المناقب

أَيُّ أَنْ أَمْرَ الَّذِي يُعْلَنُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ لَا يَعْلَمُ مِيعَاتَهُ إِلَّا اللَّهُ
سُبْحَانَهُ ؛ وَاطْمَآنِ الْمُسْلِمُونَ^(١) .

وَكُلُّ حَدَثٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ - كَمَا نَعْلَمُ - يَحْتَاجُ كُلُّ مَتْنٍ لظَرْفَيْنِ ،
ظَرْفَ زَمَانٍ ؛ وَظَرْفَ مَكَانٍ وَالْأَفْعَالُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الظَّرُوفِ إِمَّا
فِعْلٌ مَاضٍ ؛ فَظَرْفُهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَفِعْلٌ مُضَارِعٌ أَيُّ - أَنَّهُ
حَالٌ ، إِلَّا إِنْ كَانَ مَقْرُوفًا بِـ « س » أَوْ بِـ « سَوْفَ » .

أَيُّ أَنْ الْفِعْلُ سَيَقَعُ فِي مُسْتَقْبَلٍ قَرِيبٍ إِنْ كَانَ مَقْرُوفًا بِـ
« س » أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ غَيْرِ الْمَحْدَدِ وَالْبَعِيدِ إِنْ كَانَ مُسَبَّوفاً بِـ
« سَوْفَ » . وَهَكَذَا تَكُونُ الْأَفْعَالُ مَاضِيًا ، وَحَاضِرًا ، وَمُسْتَقْبَلًا .

وَكَلِمَةُ (أَتَى) تَدُلُّ عَلَى أَنْ الَّذِي يُخْبِرُكَ بِهِ - وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ -
إِمَّا يُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ قَدْ حَدَثَ قَبْلَ الْكَلَامِ ، وَهُوَ يُخْبِرُكَ بِهِ ، وَالْأَمْرُ قَدْ
يَتَكَلَّمُونَ عَنْ أَشْيَاءَ وَقَعَتْ ، وَيُخْبِرُونَ بِهَا بَعْضُهُم الْبَعْضَ .

وَلَكِنْ الْمَتَكَلَّمُ هُنَا هُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ، وَهُوَ حِينَ يَتَكَلَّمُ بِالْقُرْآنِ
فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَنْقُصُ عِلْمُهُ أَبَدًا ، وَهُوَ عِلْمُ أَزَلِيٍّ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ
يَأْتِيَ الْمُسْتَقْبَلَ وَمَقَّ مَا قَالِ ، وَقَدْ أَعَدَّ تَوْقِيتَ وَمَكَانَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ ؛ وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ أَيُّ شَيْءٍ ،
فَالْخَلْقُ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ فِيهِ ؛ وَهُوَ مُنَزَّهٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَلِلَّذِي قَالَ

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ ۖ ۝ (١) ﴾ [الطَّل]

أَيُّ : أَنَّهُ الْعَلِيمُ بِزَمَنِ وَقَعِ كُلِّ حَدَثٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّسْبِيحُ لَهُ ذَاتًا
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَوْجِدَ الْخَلْقَ ، فَهُوَ الْقَدِيرُ .

(١) أوردته الواحدي في أسباب الغروب (ص ١٥٩) ، والقرطبي في تفسيره (٢٧٩٠/٥)
وعرواه لابن عباس رضي الله عنهما

[الانبياہ]

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (١)

ثم خلق السماوات وخلق الأرض وغيرهما .

أي . أنه مُسَبِّح به من قَبْلُ خَلَقَ السماوات والأرض ، وهو القائل سبحانه

﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ..﴾ (١)

[الحشر]

ولكن من انتهى التسبيح ؟ لا ، بل اتسبيح مُستَمِرّاً أبداً ، فهو القائل

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ..﴾ (١)

[الجمعة]

إذن . فقد ثبتت له ، السُّبْحَانِيَّةُ ، في ذاته ، ثم وجد الملائكة يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ ، ثم خلق السماء والأرض ، فسَبِّحَ ما فيهما وما بينهما ، وجاء خلقه يُسَبِّحُونَ أيضاً - فإِذَا مِنْ أَمْنَتْ بِاللهِ إِيَّاهُ سَبِّحَ كَمَا سَبِّحَ كُلُّ الْكَوْنِ

ولقد أنْ يَسْأَلَ وما علاقة « سبحانه وتمامه » بما يُشْرِكُونَ ؟
ونعلم أنهم أشركوا بالله الهة لا تكلفهم بتكليف تعبدى ، ولم تُنْزِلْ منهمجاً ، بل تُحَلِّلْ لهم كُلُّ مُحَرَّمٍ ، وتنهاهم عن بعض من الحلال ، وتخلوا بذلك عن اتباع ما جاء به الرُّسُلُ مُبَلِّغِينَ عن الله من تكليف يحمل مشقة الإيمان

وهؤلاء هم مَنْ سَيُلْقَوْنَ الله ، وتساألهم الملائكة أين هم الشركاء الذين عبادتهم مع الله ؟ ولن يدفع عنهم أحدٌ هؤلاء ما يلاقونه من العذاب .

(١) لا يفترون لا ينقطعون عن التسبيح ، والفترة الانكسار والضعف ، ومتر الشراء سكن

بعد حدة ولا بعد شبهة [لسان العرب - مادة فتر]

وهكذا تعرّفنا على أن تفزيه الله سبحانه وتعالى ذاتاً وصفاتاً
وأفعالاً هو أمر ثابت به قبل أن يوجد شيء ، وأمر قد ثبت له بعد
الملائكة ، وثبت له بعد وجود السماوات والأرض وهو أمر طلب الله
من العبد المُخَيَّر أن يفعله ، وانقسم العباد قسمين ، قسم آمن
وسبح ، وقسم لم يسبح فتعالى عنهم الحق سبحانه لانهم مُشركون
ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
أَنْ أَنْذِرُوا أَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ١٥١ ﴾

ومساعة نقرا قوله ﴿ يُنْزِلُ ﴾ فالكلمة تُوحى وتوضح ان هناك
طوا يمكن أن ينزل منه شيء على أسفل ، والمَسَلُّ الذي أحب أن
أصربه هنا لاوضح هذا الامر هو قول الحق سبحانه .

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي ۖ .. (١٥١) ﴾ [الانعام]

أى : أقبِلوا لتسمعوا مِنِّي التكليف الذى يدل لكم مِنِّى هو أعلى
منكم ، ولا تطلُّوا فى حضيض الأرض وتشريعاتها ، بل تساموا
وخذوا الامر مِنِّى لا هوى له فى أموركم ، وهو الحق الأعلى

أما مَنْ ينزلون فهُم الملائكة ، ونعلم أن الملائكة خلق غيبي آمنّا
به : لأن الله سبحانه قد أخبرنا بوجودهم . وكُلُّ ما غاب عن الذهن

(١) بالروح أى بالوحي وهو النبوة وقيل أرواح النطق قاله مجاهد ، لا يدل ملك ولا
وسعه روح وقيل بالرحمة قاله الحسن وقتادة وقيل بالهداية لأنها تعي بها القلوب
كما تعي بالأرواح والأبدان وقال أبو عبيدة الروح هنا جبريل . [تفسير القرطبي

ودليله السماع ممن تتق بصدقه . وقد أبلغنا ﷺ ما نزل به القرآن
وأنباء بوجود الملائكة ، وإن الحق سبحانه قد خلقهم ، ورغم أننا
لا نراهم إلا أننا نصدق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصابق
الصدوق محمد ﷺ .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿يَتَرَكُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ .. (٢)﴾

[الط]

فنحن نعلم أنه لا يمكن أن يترن شيء من أعلى إلى الأدنى إلا
برأسطة المقررات

وقد اختار الحق سبحانه ملكاً^(١) من الملائكة ليبلغ رُسُله بالوحي
من الله ، والملائكة كما أخبرنا الحق سبحانه :

﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يُعْمَلُونَ (٢٧)﴾

[الأنبياء]

ويقول في آية أخرى .

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)﴾

[الشعراء]

وهم من نور ، ولا تصيبهم الأغيار ، ولا شهوة لهم فلا
يتناكبون ولا يتناسلون ، وهم أقرب إلى الصفاء . وهم من يمكنهم
التلقى من الأعلى ويبلغون الأدنى .

(١) المقصود هنا جبريل عليه السلام قال تعالى ﴿يُنَزِّلُ مِنَ الرُّوحِ الْأَمِينِ (١٥٦)﴾ [الشعراء] قال
ابن كثير في تفسيره (٢٤٧/٢) : هو جبريل عليه السلام ، قانه غير واحد من السلف ،
وهذا مما لا نزاع فيه .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن

﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) ﴾

[الشعراء]

ومنا يقول لحق سبحانه .

﴿ يُدْرِكُ الْمَلَائِكَةَ .. (٢) ﴾

[الأنحل]

والآية الإحصائية التي تشرح ذلك هو قول الحق سبحانه

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي^(١) بَنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ (٧٥) ﴾

[الحج]

أي ، أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقى منه ليعطوا
المصطفين من الناس ، ليبعث هؤلاء المصطفين عن الله لبقية الناس

ذلك أن العلويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحمل
ما تقتزل به الأمور العلوية مباشرة من الحق سبحانه .

وسبق أن شبهت ذلك بالمحول الذي نستخدمه في الكهرباء لنقل
من الطاقة العالية إلى الأدنى من المصابيح ، وكذا يعلم ما حدث
لرسول ﷺ حين تلقى الوحي عبر جبريل عليه السلام ، فقصصني
حتى بلغ منى الجهد ، وتقصد^(٢) جبينة الطاهر عرقاً ، وعاد إلى بيته
ليقول « زملوني زملوني » و « دثروني دثروني »^(٣)

(١) اصطفاه اختاره وأثره وقضيه قال تعالى ﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى

سَاءِ الْعَالَمِينَ (١٩) ﴾ [آل عمران] ، [القاموس القويم ٢٨ / ١]

(٢) تقصد عرقاً ، سال عرقاً [لسان العرب - مادة سعد]

(٣) زمله بالشوب ، لغم به وتزمل به ، ومعه قوله تعالى ﴿ سَأْتِيهِ الْمُرْسَلُ (٥) ﴾
[المرسل] نداه يذكر الرسول بقوله « زموني » عند بدء الوحي ، ذكره الله تعالى للإنسان
والملأفة ، وفيه توجيه إلى ترك الذم وترك فرصة والقيام بواجبات الرسالة [القاموس
القويم ٢٩ / ١] وحديث بدء الوحي أخرجه البخاري في كتاب « بدء الوحي » من
صحيحه ، حديث رقم ٢ ، من حديث عائشة رضي الله عنها

ذلك أن طاقة عُلوية نزلت على طاقة بشرية ، على الرغم من أن طاقة رسول الله هي طاقة مُصَلَّفة ، ثم يَأْلَفُ الرسول الوحي وتخفّف عنه مثل تلك الاعباء ، وينزل عليه قوله الحق

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ (٢) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۖ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (٦)﴾ [الشرح]

ثم يفتر^(١) الوحي لبعض من الوقت لدرجة أن النبي ﷺ يشقائق إليه ، فلماذا اشتاق للوحي وهو مَنْ قال « دُثِرَتِي دُثِرُونِي » ؟
لقد كان فتور الوحي بسبب أن يتعوّد محمد ﷺ على متاعب نُزُولِ الْمَلَك ؛ فتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به
وقال بعض من الأغبياء : « إن ربّ محمد قد قلاه »^(٢) ،

هينزل أوله سبحانه

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (١) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٢) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٣)﴾ [الضحى]

(١) الود : همك الذي أتميت ، وهو فتح البحث عن الدين الحق أو يكون الود هو الحب الذي كنت تراه دعياً لشدة حبك ﷺ [القاموس اللويمي ٢/ ٣٢٣] ،

(٢) الفترة : الانكسار والضعف . فترة الظيم : سكن بعد حدة ولأن بعد شدة والمعترة : والمعترة : ما بين كل مبيح ، وفي المصباح : ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت به الرسالة [لسان العرب - مادة : فتر]

(٣) قلى : فلانا يقويه ، أبغضه وجفاه . قال تعالى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (١)﴾ [الضحى] ما أبغضك ولا جفاهك [القاموس اللويمي ٢/ ١٢٢] ومن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أيضاً جبريل على رسول الله ﷺ مثال المحركين ودح مصداً ربه . أورده ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/١)

وكلمة الروح وردت في القرآن بمعانٍ متعددة ، فهي مرّة الروح التي بها الحياة في المادة ليحدث بها الحسّ والحركة .

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ مَاجِدِينَ ﴾ (١٩) [الحجر]

وهذا النفخ في المادة يحدث للمؤمن والكافر ، وهناك رُوح أخرى تعطى حياة أعلى من الحياة الموقوفة

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) [العنكبوت]

إذن فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة أرقى من الحياة التي نعيش بها وتتحرك على الأرض . وهكذا تكون هناك رُوحان لا رُوح واحدة ، رُوح لحسّ والحركة ، وروح تُعطى القيم التي تقودنا إلى حياة أخرى أرقى من الحياة التي نحياها ، حياة لا فناء فيها

ولذلك يُسمّى الحق سبحانه القرآن روحاً ، فيقول

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ .. ﴾ (٥٢) [الشورى]

ويُسمّى الحق سبحانه الملك الذي نزل بالقرآن روحاً ، فيقول

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٢) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ (١٩٤)

[الشعراء]

ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روحٌ تعطينا حياة أرقى ، فيقول

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٢٤) [الأنفال]

أى يدخل بكم إلى الحياة الأبدية التى لا موت فيها ولا خوف
أن تفقد الذمعة أو تذهب عنك التهمة .

ومنا يُبَلِّغُنَا سُبْحَانَهُ لَنْ الْقُرْآنَ نَزَلَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ :

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ .. (٢)﴾ [النحل]

أى : تنزيلاً صادراً بأمره سبحانه ، ويقول الحق سبحانه فى
موقع آخر :

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ^(١) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (١١)﴾

[الرعد]

وَالسُّطْحِيُّونَ لَا يُلْتَقِطُونَ إِلَى أَنْ مَعْنَى :

﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. (١٢)﴾ [الرعد]

هنا فعلى أنهم يحفظونه بأمر من الله ،

والأمر هنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرها عنها - هو ما
جاء فى الآية الأولى منها .

﴿إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ . (٦)﴾ [النحل]

وهذا الأمر هو نتيجة لما يشاؤه الله من حياة للناس على
الأرض ، ونعلم أن الحق سبحانه له أوامر متعددة يجمعها إبراز
المعدوم إلى الوجود ؛ فهو سبحانه القائل .

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٠)﴾ [النحل]

(١) أى ملائكة حفاة يتبعونه يحفظونه ويصرون أعمالهم أو المعنى تتعاقب الملائكة ليلاً

ونهاراً [المأمرس القديم ٢٩/٢]

فإذا شاء أمراً جزئياً فهو يقول له **كُنْ** فيكون ، وإذا أراد منهجاً : فهو ينزله ، وإذا أراد حساباً وعقاباً وساعة ، فهو القائل **﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾**

وهكذا نفهم أن معنى **﴿ أمر الله ﴾** هو **﴿ كُنْ فيكون ﴾** أي إخراج المعدوم إلى حيز الوجود ؛ سواء أكان معدوماً جزئياً ، أو معدوماً كلياً ، أو معدوماً أزلياً .

وكل ذلك اسمه أمر ، ولحظة أن يامر الله ، فيحن نثق أن مأمور الله يبرز ؛ ولذلك قال سبحانه :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ ﴾ (٢) [الانشقاق]

أي ، أنها لم تسمع الأمر فقط ، بل بفتحة قور صدوره ؛ دون أننى ذرة من تحلف ، فأمر الله يُنفذ فور صدوره من الحق سبحانه ، أما أمر البشر فهو عُرْضة لأن يطاع ، وعُرْضة لأن يُحصى

وسبحانه ينزل الملائكة بالروح على من يشاء ليُنْفِروا ؛ ولم يأت الحق سبحانه بالبشارة هنا ؛ لأن الحديث مُوجّه لكفار في قوله

﴿ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ (١) [المحل]

ونزه ذاته مثلاً :

﴿ سَبِّحْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) [المحل]

أو أن الحق يُنبئ رسوله ، إن دخلت عليهم ففسر لهم مَبْنَاهُمْ ما لا يعرفون . وهم لا يعرفون كيفية الاصطفاء . وهو الحق لأعظم بعن يصفى .

(١) حق له ثبت له حُكْمٌ أي كان حكماً ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله [القاموس للقرين]

ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق سبحانه ، فهو المقاتل

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَهُ.. (٢٤)﴾ [الانعام]

وعلم أن الكافرين قد قالوا -

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٦١)﴾ [الحجرات]

وقال الحق سبحانه في رده عليهم -

﴿أَلَمْ يَكْسِبُوا رِجْسًا وَمَتَّعْت رَبِّكَ.. (٦٢)﴾ [الحجرات]

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسَمَ بين الخلق أَرْزَاقَهُمْ في معيشتهم المادية ، وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بعض درجات ، وهو مَنْ يَجْعَلُ الْمَرْغُوعَ مَخْفُوضًا ، وَيَجْعَلُ الْمَخْفُوضَ مَرْغُوعًا ، فكيف يأتى هؤلاء في الأمور القِيَمِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرُّوحِ وبِالْمَنْهَجِ ، ويحاولون التعميل على الله ، ويقولون « نريد فلاناً ولا نريد فلاناً » ؟

أو أن الحق سبحانه يوصح لرسوله بعد أن شرحت لهؤلاء أمر لوحى ، فعليك أن تُبَلِّغَهُمْ كَلِمَةَ اللَّهِ .

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢٠)﴾ [التحذير]

وما دام لا يوجد إله آخر فعلى الرسول أن يُسَدِّى لَهُمُ النَّصِيحَةَ ، بأن يقصروا على أنفسهم حَيْثَرَةَ الْبَحْثِ عَنْ إله ، وَيُوضِّحَ لَهُمْ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوهُ

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٢٦/٤) : يعنون مكة والطائف ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد (واحتفظوا في المقصود بيهيمن الرجلين) والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلديتين كان .

وفى هذا حنان من الحق على الخلق ، وهو الحق الذى منع الكائنات التى تعجبت ورفضت كفر بعض من البشر بالله ، وطلبت أن تنتقم من الإنسان ، وقال لهم : « لو خلقتهم لرحمتهم ، دعونى وخلقى ، إن تابوا إلى فانا حبيهم وإن لم يتوبوا فانا طيبهم » .

وقول الحق سبحانه :

﴿أَنْ أَدْرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [٧]

[الحل]

هو جماع عائد السماء للأرض ، وجماع التعدادات التى طلبها الله من خلقه لينظم بهم حركة الحياة متسادة لا متعادة .

فكان

﴿أَنْ أَدْرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [٧]

[الحل]

فى تفسير لما أنزله الله على الملائكة من الروح التى قلنا من قبل . إنها الروح الثانية التى يجبر بها الوحي ، وتعمل منهج الله ليضمن للمؤمنين حياة لا يزول نعيمها ولا الممتنع بها ، وهى غير الروح الاولى التى إذا تفخها احق فى الإنسان بالحياة تدب فيه حركة وحس ولكنها إلى الفناء

وكان الحق سبحانه من رحمته بخلقهم أن أنزل لهم المنهج الذى يهديهم للحياة الباقية بدلاً من أن يظلوا أسرى الحياة الفانية وحدها

ومن رحمته أيضاً أن حذرهم من المصير السيئ الذى ينتظر من يكفر به ، ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من محبوب ، فسبحانه يحب خلقه ، ويحب منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين ، ويحب لهم أن ينعموا فى آخرة لا أسباب فيها ، لأنهم سيعيشون فيها بكلمة « كن » من المسبب .

فَإِنَّا قَال لَّهُمْ ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ..﴾ [٢] ﴿[العدل] قَهُو يُوضَح أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، فَلَا تَشْرِكُوا بِي شَيْئًا ، وَلَا تَكْذِبُوا الرِّسْلَ وَعَلَيْكُمْ مِطْطَبِقٌ مِّنْهُجَى الَّذِى يُنْظَمُ حَيَاتِكُمْ وَأَجْزَى عَلَيْهِ فِى الْآخِرَةِ .

وَأَيَّاكُمْ أَن تَقْتَرُوا بِأَنِّى خَلَقْتُ الْأَسْبَابَ مُسْخَرَةً لَّكُمْ ؛ فَإِنَّا أَسْتَطِيعُ أَن أَقْبِضَ هَذِهِ الْأَسْبَابَ ؛ فَقَدْ أَرَدْتُ لِدُنْيَا بِلَاءً وَاخْتِبَارًا ، وَفِى الْآخِرَةِ لَا سُلْطَانَ لِلْأَسْبَابِ أَبَدًا

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [٣٦] [عافر]

وَيُظَاهِرُ الْأَمْرَ أَنَّ الْمُلْكَ لله فِى الْآخِرَةِ ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمُلْكَ لله دَائِمًا فِى الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ ، وَلَكِنَّهُ شَاءَ أَن يُجْعَلَ الْأَسْبَابُ - الْمَمْلُوقَةُ بِمَشِيئَتِهِ - تَسْتَجِيبُ لِلْإِنْسَانِ ؛ فَمَرَايَاكَ أَن تَقْنُ أُنْكَ أَصْبَحْتَ قَادِرًا ، نَأْتِى لى الْحَيَاةِ تَعْلُكَ أَشْيَاءَ ، وَبِمَعْنَى مَلِكٍ أَوْ حَاكِمٍ مِثْلِكَ ، نَسْنَةُ الْكُونِ أَن يُوْجَدَ نِظَامٌ يَحْكُمُ الْجَمِيعَ .

وَلَكِنْ الْآخِرَةُ يَخْتَلِفُ الْأَمْرُ فِيهَا ، فَلَا مَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ ، بَلْ إِنْ الْأَعْضَاءُ نَفْسُهَا لَا تَسِيرُ بِإِرَادَةِ أَصْحَابِهَا بَلْ بِإِرَادَةِ الْحَقِّ تِلْكَ الْأَعْضَاءُ الَّتِى كَانَتْ تَخْضَعُ لِمَشِيئَتِكَ فِى الدُّنْيَا ؛ لَا حُكْمَ لَكَ عَلَيْهَا فِى الْآخِرَةِ ، بَلْ سَتَكُونُ شَاهِدَةً عَلَيْكَ

فَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَاكَ الْقُدْرَةَ عَلَى تَحْرِيكِ الْأَعْضَاءِ فِى الدُّنْيَا ، فَإِنْ وَجَّهَتْهَا إِلَى مَا سَوَّرَ اللَّهُ ، فَانْتَ مِنْ عِبَادِهِ^(١) ، وَإِنْ لَمْ تُوجِّهْهَا إِلَى مَطْلُوبِ اللَّهِ ، فَانْتَ مِنْ عِبِيدِهِ .

وَبَعْدَ ذَلِكَ يُقَدِّمُ لَكَ سَبْحَانَهُ الْحَيْثِيَّةَ الَّتِى تُعَزِّزُ أَمْرَهُ بِعِبَادَتِهِ

(١) الْعِبَادُ : هُمُ عِبَادُ الرَّحْمَنِ ، وَالْعَبِيدُ كُلُّ النَّاسِ ، فَكُلُّ عَابِدٍ عَبْدٌ ، وَبِئْسَ كُلُّ عَبْدٍ عَابِدًا ، وَدَدَ يَرْتَقِى الْعَبِيدُ إِلَى مَقَامَاتِ الْعِبَادِ بِأَعْمَالِ الصَّالِحِ

وحده ، وأن لا إله غيره ، فإنه لم يطلب أن نعبد إلا بعد أن خلق لنا
السموات والأرض ، وكل الكون المَعْد لاستقبال الإنسان بالحق ، أي
بالشيء الثابت ؛ والقانون الذي ليس في اختيار أحد سواه سبحانه ،
ويقول سبحانه :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٣﴾

أي - تنزه سبحانه عما يشركون معه من آلهة . فلا أحد قد ساعده
في خلق الكون وإعداده ، فكيف نجعلون أنتم معه آلهة غيره ؟ وسبحانه
منزه عن أن يكون معه آلهة أخرى . وسبحانه قد خلق لنا من قبل أن
يخلقنا ، خلق السموات والأرض وقدر الأرزق ، ولو سطرنا إلى خلقك
أنت لوجدت العالم الكبير قد انطوى فيك ؛ وهو القائل .

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٦١﴾ [البصيرت]

وأنت مخلوق من ماذا ؟

ما هو الحق سبحانه يقول

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝١﴾

(١) بالخلق أي للدلالة على قدرته سبحانه وإن به أن يشهد العباد بالطاعة وإن يُبْصِر الخلق
بعد الموت [تفسير القرطبي ٥ ، ٣٧٩٢]

(٢) الخصيم أي شهيد الخصام أي محاصم لله وأمره مبالغ في الظهور خصوصته
وغاوتة [القاموس القويم ١ / ١٩٦]

والنطفة التي نجى منها ، وهي الحيون المنوى الذي يتراوح مع البويضة الموجودة في رحم المرأة فتنتج العلقه ، وسبحانه القائل ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى^(١)﴾ (٢٦) أَلَمْ يَكُنْ نَظْمَةً مِنْ مَّيِّ يُعْنَى (٢٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُخْلَقًا فَمُسَوًى (٢٨) فَجَعَلْ مِنْهُ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٢٩) ﴿ [القيمة]

بل إن القُدَّة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الانسال ما يكفي خلق الملايين ، ولا يمكن للمعين المُجردة أن ترى الحيوان المنوى الواحد نظراً لدقته المتناهية .

وهذه الدقة المتناهية لا يمكن أن تُرى إلا بالمجاهر المكبرة ، ومططور في هذا الحيوان المنوى كل الخصائص التي تتحد مع الخصائص المضمورة في بويضة المرأة ليتكون الإنسان .

وقد صدق العقاد - يرحمه الله - حين قال « إن نصف كسنيان الخياطة لو ملئ بالحيوانات المنوية لُولد منه أنسال تتساوى مع تعدد البشر كلهم »

وقد شاء الحق سبحانه ألا ينقذ إلى البويضة إلا الحيون المنوى القوي ، يؤكد لنا أن لا بقاء إلا للأصلح ، فإن كان الحيون المنوى يحص الصفات الوراثية لميلاد أنثى جاء المولود أنثى ، وإن كان يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذكر جاء المولود ذكراً .

وأنت ترى مثل ذلك في الثيات ، فأول حبة قمح كنت مثل آدم كأول إنسان بالطريقة التي نعرفها ، وفي تلك الحبة الأولى أوجد

(١) أي أيعتد الإنسان أن يترك مهملًا غير ملحور وغير مهين [نساء العرب - مادة

الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك ، وإلى أن تقوم الساعة ، وتلك عظمة الحق سبحانه في الخلق .

وقد أوضح لنا الحق سبحانه في أكثر من موضع بالقرآن الكريم مراحل خلق الإنسان ، فهو

﴿ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٨) ﴾

[السجدة]

وهو من نطفة ، ومن علقه ، ثم مضفة مخلقة وغير مخلقة .

والحيوان المنوي المسمى « نطفة » هو الذي يحمل خصائص الانوثة أو الذكورة كما أثبت العلم الحديث ، وليس للمرأة شأن بهذا التحديد ، وكان في ذلك إشارة إلى مهمة المرأة كسكن : لأن البويضة تتلقى الحيوان المنوي وتحصنه ، ليكتمل النمو إلى أن يصير كائناً بشرياً

﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾

[المؤمرون]

وهو الحق سبحانه القائل .

﴿ أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَقْرَأَ سُدىً (٣٦) أَلَمْ يَكْ نُفِئْهُ مِنْ مُبْرٍ يَمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً .. (٣٨) ﴾

[القيامة]

والعلقة جاء اسمها من مهمتها ، حيث تتعلق بجدار الرحم كما أثبت العلم المعاصر ، ويقول سبحانه

﴿ فَجَعَلْنَا الْعِلْقَةَ مَضْغَةً .. (١١) ﴾

[المؤمنون]

(١) يقول تعالى : ﴿ بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْوَعْدِ فَإِنَّا عِلْقَاتُكُمْ مِّنْ عَرَاهٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ ثُمَّ مِّنْ عِلْقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ .. (٢٥) ﴾ [الحج]

والمُضَغَّةُ هي الشيء المَمْضُوجُ ، ثم يَصِفُ سبحانه العضفة بأنها

﴿مُخَلَّفَةٌ﴾^(١) وَغَيْرُ مُخَلَّفَةٍ .. (٥) [الحج]

ولقائل أن يتساءل نحن نفهم أن المَضْمَةُ المُخَلَّفَةُ فيها ما يمكن أن يصير عينا أو دواعيا ؛ ولكن ماذا عن غير المُخَلَّفَةِ ؟

ونقول - إنها رصيد احتياطي لصيانة الجسم ، فإذا كنتَ أيتها المخلوق حين تقوم ببناء بيت فانت تشتري بعضاً من الأشياء الراضية من الأدوات الصحية - على سبيل المثال - تحسباً لما قد يطرأ من أحداث تحتاج فيها إلى قطع غيار ، فما بالناس بالحق الذي خلق الإنسان ؟

لقد جعل الله تلك المَضْمَةَ غير المُخَلَّفَةَ^(٢) رصيداً لصيانة ، أو تجديداً لما قد يطرأ على الإنسان من ظروف ، وتكون رائدة في الجسم وكأنها مخزن لقطع الغيار

والمثل هو الجروح التي تصيب الإنسان ، ثم يتركها ليعالجها الجسم بنفسه ، نجدها تلتئم دون أن تترك ندبة^(٣) أو علامة ، ذلك أنه قد تمَّ علاجها من الصيدلية الداخلية التي أودعها الحق سبحانه في الجسم نفسه

(١) مخالفة أي مُشَكَّلَةٌ ومُصَوَّرَةٌ على هيئة طفل وغير مُخَلَّفَةٌ أي غير مشكَّلة أي غير تامة التصوير [القاموس القويم ٣٠٧/١]

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢٠٦/٢) : « إذا استقرت أسنانه في رحم المرأة مكثت أربعين يوماً كذلك ، يضاف إليه ما يجتمع إليها ، ثم تفلط علقه حمراء بإس الله تتمكث كذلك أربعين يوماً ثم تسحب فتصير مضغاً قطعة من لحم لا شكل فيه ولا مخطط ، ثم يسرع في التشكيل والتخطيط ، وتارة تظليها وقد صارت ذات شكل وتحيط »

(٣) النبة أثر الحرج إذا لم يرتفع عن الجلد [لسان العرب مادة خند]

والمفاجأة هي أن هذا الإنسان لمخلوق قد

﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٥١ ﴾

[البحر]

ويتعمد على خالفه ، بل ويذكر بعض من الخلق أن هناك إلهاً ،
متجاهلين أنهم بقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذي يُجادل
ويُذكر الحقائق ، فإذا حدث بشيء غيبي ، يحاول أن يدحض معقوليته
ويقول سبحانه في سورة يس :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٧٧ ﴾ [يس]

وقد يكون من المقبول أن تكون خصماً لمساويك ، ولكن من غير
المقبول أن تكون خصيماً لمن خلقك فسواك فعداك ، وفي أي صورة
ما شاء ربك .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَالْأَنعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ
وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥٢ ﴾

والدفء هو الحرارة المبرود ، تماماً مثلما نعطي المحرور برودة،
وهذا ما يفعله تكييف الهواء في المنازل الحديثة . ونجد الحق سبحانه
هنا قد تكلم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد ، ذلك أن المقابض معلوم ،
وهو في آية أخرى يقول

﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ مِرَاقِبَ ١٠ تَقِيكُمْ الْحَرَّ ٨١ ﴾

[البحر]

(١) المراقيب جمع مريال ، وهو ما يقيس به قيس أو ذراع [انعاموس القويم ٢٠٨/١]

وهذا ما يحدث عندما نسير في الشمس الحارة ؛ فنضع مظلة فوق رؤوسنا لتقينا حرارة الشمس الزاعقة الشديدة . ونحن في الشتاء نلبس قفنسوة أى . ثلثاً شيئاً حول رؤوسنا ، وهكذا نعلم أن اللباس يفعل الشيء ومقابله ، بشروط أن يختار الإنسان اللباس المناسب للجو المناسب .

وفى الأنعام منافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبنها ، ونصنع منه الجبن والسمس ، ونجزر الصوف لنغزل ونسج منه ملابس صوفية ، وتحمل الأثقال ، ونستفيد من لريتها ؛ وكذلك نأكل لحومها و نحن نعلم أن الأنعام قد جاء تفصيلها في موقع آخر حين قال الحق سبحانه :

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ .. ﴾ (١١٧)

[الأنعام]

وهى الضأن والمعز والإبل والبقر .

ونعلم أن الدفء يأتي من الصوف والوبر والشعر ، ومن يلاحظ شعر المعز يجد كل شعرة بمقودها ، لكن الوبر الذى نجزه من الجمل يكون مكبداً ، وهذا دليل على دقة خلقه ، أما الصوف فكل شعرة منه انبوية اسطوانية قلبها فارغ

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ۚ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۚ ﴾ (١١٨)

(١) الجمال الحسن . وما يُجعل به ويتبرس قال الفرطجى في تفسيره (٢٧٩٥)
 . جمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة . وهو مرئى بالابصار مرافق للمسافر ومن جمالها كثرتها .

وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أعطانا الترف أيضاً بجانب
لصعوبات ، فالنفس والمنافع والأكل ضروريات للحياة ، أما الجمال
فهو من ترف الحياة ، والجمال هو ما تراه العين ، فيتحقق السرور
في النفس . والدفع والمنافع والأكل هي أمور خاصة لمن يملك
الأنعام أما العمال فمشاع عام للناس ، فحين ترى حصاناً جميلاً ؛
أو البقرة المزهوة بالصبغة ، فانت ترى نعمة الله التي خلقها لتسرُّ
الناظر إليها .

ونلاحظ هذا الجمال في لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها
ونقول في الريف « سرحت البهائم ، أي خرجت من الحظائر لترعى
وتأكل . ونلاحظ أن الحق سبحانه قد قدّم الرّواح أي العودة إلى
لحظائر عن السروح لأن البهائم حين تعود إلى حظائرها بعد أن
ترعى تكون بطونها ممتلئة وضروعها رابية^(١) حافنة مالبين ؛ فيسعد
من يراها حتى قبل أن يطعم من ألبانها

ومن يخرج ببهائم في الصباح من بيته ، ويصحبها من زرائبها
إلى الحقل ، يجد جمالاً مع هبة ومنعة مع أصوات تحفُّق للرجل
المالك الهبة ، ومن لا يملك يمكن أن يشاهد جمال تلك الأنعام .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّا تَكُونُوا فِيهِ
إِلَّا يَشِقُّ الْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

(١) ربا الشيء يربيه راد ربحاً وأربيته بعبته [لسان العرب - مادة ربا]

(٣) الثقل العمل الثقيل والجمع أقال مثل حمل واحمال [لسان العرب - مادة ثقل]
والانقال الأحمال الثقيلة

ونعلم أن الإنسان في حياته بين أمرين ، إما ظالعن أي : مسافر
وإما مقيم . وفي حالة المقيم ، فالإنعام تُحقق له الدَّفء والطعام
والمكسب وعادة ما يكفي متوسط الحال بأن يستقر في مكان إقامته
وكذلك الفقير .

أما المُقنتر الغنى ، فانت تجده يوماً في القاهرة ، وآخر في
الإسكندرية ، أو طنطا ، وقد يسافر إلى الخارج ، وكل ذلك ميسور
في زمن المواصلات الحديثة وقديماً كانت وسائل المواصلات
شاقة ، ولا يقدر على السفر إلا مَنْ كانت لديه إبل صحيحة أو خيول
قوية ، أم مَنْ لم يكن يملك إلا حملاً أعرج^(١) فهو لا يفكر إلا في
المسافات القصيرة .

ولذلك نجد القرآن حين تكلم عن أهل سبا يقول .

﴿ قَاتِلُوا رَبَّاءَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ^(٢) .. (١٩) ﴾ [سبا]

وهم قد قاتلوا ذلك اعزازاً بما يمكنه من خيل ووسائل سفر من
نوبٍ سليمة وقوية . تهيء السفر المريح الذي ينم عن العز والقوة
والثراء .

وقوله الحق

﴿ وَتَحْمِلُ أَوَّلَائِكُمْ^(٣) .. (٧) ﴾

[النحل]

يعنى وضع ما يُثقل على ما يُثقل ولذلك فتمن لا نجد إنساناً

(١) الأعرج الهزيل من سوء التغذية والعجز عظم العظام وعراؤها من اللحم [لسان

العرب - مادة - جف]

(٢) وذلك أن الله تعالى قال ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ فَكُنَّا لَهَا فُجُورًا وَنُورًا فِيهَا الشُّجُرُ

سَرُّوا فِيهَا لِيَالِي رَأَيْنَاهُمْ آمِينَ (١٩) ﴾ [سبا]

يَحْمِلُ دَابَّتَهُ ؛ بَلْ نَجِدُ مَنْ يُحْمِلُ أَثْقَالَهُ عَلَى الدَّابَّةِ لِيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ
حَمْلَ أَوْزَانٍ لَا يَظُنُّ عَلَيْهَا .

ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ، كما أن الحجم يتبع المساحة ؛
فحين ننظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن ، فإنت
تجد أن حجم كيلوجرام القطن أكبر من حجم كيلوجرام الحديد ، لأن
كثافة الحديد مطمورة فيه . أما نعاشات القطن فهي التي تجعله يحتاج
حيزاً أكبر من المساحة

ويتابع الحق سبحانه قوله في الآية الكريمة .

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْعِيبَةِ إِلَّا لِيَشْهَدَ الْإِنْسَانُ . . (٧) ﴾

[الحمل]

وَمَنْ يَفْتَشْ فِي آسَالِيهِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ قَدْ يَقُولُ : « إِنْ
عَجَزَ الْآيَةُ غَيْرَ مُتَّفِقٍ مَعَ صَدْرِهَا ،

ونقول لمثل صاحب هذا القول أنت لم تقطن إلى المنّة التي يمنّ
بها الله على خلقه ، فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشقة ؛
فما بالنا بتقلّ لمشقة حين تكون معهم أثقال من بضائع ومناج ؟
إنها نعمة كبيرة أن يجدوا ما يحملون عليه أثقالهم وأنفسهم
ليصلوا إلى حيث يريدون

وكلمة ﴿ يَشَقُّ ﴾ [الحل] مصدرها شق وهو الصُدْعُ بين
شيين ، ويعنى عرل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل :

﴿ فَاصْدَعْ^(١) بِمَا تُؤْمَرُ . (١٢) ﴾

[الحج]

(١) صدع بالامر جبره في قوة كانه يشق جدار الصمت والسكون . [القاموس القديم

ومناك ، شق ، وهو الجهد ، و ، شقة ، . والإنسان كما تعلم هو بين ثلاث حالات ، إما مائم ، لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له حياته ؛ وايضاً وهو مُتَبَيِّط فاجهزته لا تحتاج إلى طاقة كبيرة ، بل تحتاج إلى طاقة مُتَوَسِّطَة لتعمل ، أما إن كان يحصل أشياء ثقيلة فالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته

وكذلك نجد الحق سبحانه يقول

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا^(١) قَرِيًّا وَسَفَرًا قَاصِدًا^(٢) لَأَتَّبَعَكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ .. (٤٢)﴾ [التوبة]

والمعنى هنا بالشُّقَّة هي المسافة التي يشقُّ قطعها ، ويُنهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله

﴿إِنْ رَأَيْتُمْ لِرءُوفٍ رَحِيمٍ (٧)﴾ [الحل]

والصفتان هنا هما الرأفة والرحمة ، وكل منهما مناسب لما جاء بالآية ، فالربُّ هو المَعْتَوِّلُ التَّوْبِيَّةَ والمَدَدَ ، وأىُّ رحلة لها مَقْصِدٌ ، وأىُّ رحلة هي للاستثمار ، أو الاعتبار ، أو للالتئيم معاً

فإن كانت رحلة استثمار فدائبتك يجب أن تكون قوية لتحمل ما معك من أثقال ، وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع .

وإن كانت الرحلة للاعتبار فانت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة

(١) عرض الدنيا ما كان من مال قليل أو كثير والمعرض مناع الدنيا وحطامها [ليس العرب - مادة عرض]

(٢) السفر القاصد المسهل الواضح المعروف مدفعه قال تعالى ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيًّا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَتَّبَعَكَ﴾ [التوبة] لكن السفر إلى نيوكا كال عصفور في وقت العسرة ، وكل شائناً وغير معروف الهدف ، ولهذا يحذف المتأفقون [القاموس القويم ١١٨٠٧]

والرغبة في الوصول إلى المكان الذي قصده .

وهكذا تجد الرافعة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة الألم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية .

وتوقف بعض من العلماء عند مقصد الرحلة ، كأن تكون مسافراً للتجارة أو أن تكون مسافراً للاعتياد . ولكن هذا سفرٌ مالاختيار ، وهناك سفر اضطراري ، كالسفر الضروري إلى الحج مرة في العمر والحق سبحانه يزيل ألم الحمل الثقيل ، وبذلك تتحقق راقته ، وهو رحيم لأن حقق لكم أمنية السفر

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَالْحَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨﴾

وبعد أن ذكر لنا الحق سبحانه الأنعام التي تأخذ منها المأكولات ، يذكر لنا في هذه الآية الأنعام التي نستخدمها للتبذل أو للزينة ؛ ولا تأكل لحومها^(١) وهي الحيل والإغال والحمير ، ويُذكر أن بانها للركوب والمنفعة مع الزينة ، ذلك أن الناس تترين بما تركب ،

(١) البغال جمع بغل ، وهو ابن الفرس من الجوار وهو لا يلد ، فالحمار في البغل النعم وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولدها منهما [القاموس القويم ٧١/١]

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٨٠٠/٥) : سئل ابن عباس عن لحوم الحيل مكرها ، وقال هذه الآية وقال هذه للركوب ، وقرا الآية التي قبلها ﴿ وَالْأَنْعَامَ عَلَيْهَا كُنْتُمْ فِيهَا دُفَعًا وَمِثْلُ ۝٧ ﴾ [النحل] ثم قال هذه للأكل وبه قال مالك وإبراهيم وأصحابهما وقار الجمهور من الفقهاء والمحدثين في عبادة قلت الصحيح الذي يدل عليه النظر والحبر جوار أكل لحوم الحيل .

تماماً كما يفخر أبناء عصرنا بالتزوي بالسيارات الفارهة
وتسقى الآية يدل على تفاوت الناس في المراتب ، فكل مرتبة من
الناس لها ما يناسبها لتركبه ؛ قال الحنبل للسادة والفرسان والأغنياء ،
ومن هم أقل يركبون البغال ، ومن لا يملك ما يكفي لشراء الحصان
أو البغل ؛ فيمكنه أن يشتري لنفسه جماراً

وقد يملك إنسان الثلاثة ركائب ، وقد يملك آخر اثنتين منها ،
وقد يملك ثالث ركوبة واحدة ، وهناك من لا يملك من المال ما يمكنه
أن يستأجر ولو ركوبة من أي نوع .

وشاء الحق سبحانه أن يقسم للناس أرزاق كل واحد منهم قلة
أو كثرة ، وإلا لو تساوى الناس في الرزق ، فعن الذي يقوم بالأعمال
التي نسميها نحن - بالخطا - أعمالاً دنيوية ، من يكس الشوارع ،
ومن يحمل الطوب للبناء ، ومن يقف بالشحمة وسط ورش إصلاح
السيارات ؟

وكيف يرى فكل تلك الأعمال ضرورية ، ولولا رغبة الناس في
الرزق لما حلت مثل تلك الأعمال ، وركت في عيون من يمارسونها ،
ذلك أنها تقيهم شر السؤل

ولولا أن من يعمل في تلك الأعمال له بطن تريد أن تمتلئ
بالطعام ، وأولاد يريدون أن يأكلوا ، لما ذهب إلى مشقات تلك
الأعمال . ولو نظرت إلى أفقر إنسان في الكون لوجدت في حياته
فترة حقق فيها بعضاً من أحلامه .

وقد تجد إنساناً يكث عشر سنين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد من
يكث عشرين عاماً فيربح نفسه وأولاده من بعده ، وهناك من يتعب
ثلاثين عاماً ، فيربح أولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة

مَا يُتَّقَنَهُ ، وَأَنْ يَرْضَى بِقَدْرِ اللَّهِ فِيهِ ، فَيُعْطِيَهُ اللَّهُ مَا دَامَ قَدْ قَبِلَ قَدْرَهُ فِيهِ .

وَأَمَّا إِنْ نَظَرْتَ إِلَى مَنْ فَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِم بِالْغَنَى وَالْثُرَى سَتَجِدُهُمْ فِي بَدَايَةِ حَيَاتِهِمْ قَدْ كَدُّوا وَتَعَبُوا وَرَضُوا بِقَدْرِ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَلَمْ يَحْطُوا عَلَى أَحَدٍ ، نَجَدَهُ سُبْحَانَهُ يَهْدِيهِمْ طَمَئِينَةً وَرَاحَةً بَلَى وَشَاءَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُدَوِّعَ فِي مُسْتَوِيَّاتِ حَيَاةِ الْبَشَرِ كَيْلًا يَسْتَنَكِفُ أَحَدٌ مِنْ خِدْمَةِ أَحَدٍ مَا دَامَ يَحْتَاجُ خِدْمَتَهُ .

وَنَجِدُ النَّصْرَ التَّعْبِيرِيَّ فِي آيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ حَوَاطِرَ عَنْهَا مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ ، وَقَدْ جَعَلَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْبِغَالَ فِي الْوَسْطِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جِنْسًا بَلْ تَأْتِي مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَيُتَبَّعُنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي آخِرِ آيَةِ إِلَى أَنْ ذَلِكَ لَيْسَ نَهَايَةِ الْمَطَافِ ، بَلْ هُنَاكَ مَا هُوَ أَكْثَرُ ، فَقَالَ ،

﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٨)

[المحل]

وَجَعَلَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْبُرَاقَ خَادِمًا لِسَيِّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَجَعَلَ بِسَاطَ الرِّيحِ خَادِمًا لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا كَانَتْ مِثْلُ تِلْكَ الْمُعْجَزَاتِ قَدْ حَدَّثَتْ لِأَنْبِيَاءٍ ؛ فَقَدْ هَدَى الْبَشَرَ إِلَى أَنْ يَبْتَكَرُوا مِنْ وَسَائِلِ الْمَوَاصِلَاتِ الْكَثِيرِ مِنْ عَرَبَاتٍ تَجْرِهَا الْجِيَادُ إِلَى سِيَارَاتٍ وَقَطَارَاتٍ وَطَائِرَاتٍ

وَمَا زَالَ الْعِلْمُ يُطَوِّرُ مِنْ تِلْكَ الْوَسَائِلِ ، وَرَغْمَ ذَلِكَ فَهَنَّاكَ مَنْ يَقْتَنِي الْخَيْلَ وَيُرَبِّيَهَا وَيُرْوِّصُهَا وَيَجْرِئُهَا لِحِمَالِ مَنْظَرِهَا .

وَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْوَسَائِلُ مِنَ الْمَوَاصِلَاتِ الَّتِي كُنْتَ تَحْمِلُ عَنَّا

الانتقال : وتلك المَخْتَرَعَاتُ التي هدانا الله إياها ، فما بالنا بالعواصلات في الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تتناسب في رفاقتها ما في الآخرة من متاعٍ غير موجود في الدنيا ، ولذلك يقول في الآية التالية .

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ١ ﴾

والسبيل هو الطريق ، والقَصْدُ هو الغاية ، وهو مصدر يأخذون منه القول (طريق قاصد) أى طريق لا دوران فيه ولا التفاف .
والحق سبحانه يريد لنا أن نصل إلى الغاية بأقل مجهود .

ونحن في لغتنا العامية نسال جندي المرور : هل هذا الطريق ماشى ؟ رغم أن الطريق لا يمشى ، بل أنت الذى تسير فيه ، ولكلك تقصد أن يكون الطريق مُوصِلاً إلى القاية ، وأنت حين تُعجزك لأسباب تقول : خُلِّيا على الله ، أى : أنك ترجع بما تعجزك أسبابه إلى المُسَبِّب الأعلى .

وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصْدِهِ ، وهو عبادة الله وُصولاً إلى الغاية ، وهى الجنة جِراءً على الإيمان وحُسن العمل في الدنيا .
وأنت حين تقارن مَجْرى نهر النيل تجد فيه الثقافات ونعرجات : لأن الماء هو الذى حفر طريقه ، بينما تنظر إلى الرياح التوفيقى مثلاً فتجده مستقيماً : ذلك أن البشر هم الذين حفروه إلى مقصد معين .

(١) الجائر المائل عن الحق المنحرف عنه ، فلا يصير سالكه إلى ما يريد [اللاموس القويم

وَحِينَ يَكُونُ أَقْصَدُ السَّبِيلِ عَلَى اللَّهِ : فَالَهُ لَا هَوَىٰ لَهُ
وَلَا صَاحِبٌ ، وَلَا وَلَدٌ لَهُ ، وَلَا يَحَاسِبُ أَحَدًا ، وَكُلُّ الْخَلْقِ بِالْفَرْسَةِ لَهُ
سِوَاهُ ، وَلِذَلِكَ مَهْوٍ حِينَ يَضَعُ طَرِيقًا فَهُوَ يَضَعُهُ مُسْتَقِيمًا لَا عِوَجَ
فِيهِ : وَهُوَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ الْقَائِلُ

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٥ ﴾ [الفتح]

أَيُّ الطَّرِيقِ الَّذِي لَا تَوَّاءَ لَهُ لَا يُّ غَرَضٌ ، بَلِ الْغَرَضُ مِنْهُ هُوَ
الْعَايَةُ بِأَيْسَرِ طَرِيقٍ .

وَقَوْلُ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ هُنَا .

﴿ وَاعْلَى اللَّهِ أَقْصَدُ السَّبِيلِ . ٦ ﴾ [النحل]

يَجْعَلُنَا نَعُودَ بِالذَّاكِرَةِ إِلَى مَا قَالَهُ اشَّيْطَانُ فِي حِوَارِهِ مَعَ اللَّهِ قَالَ
﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ ١١ أَجْمَعِينَ ٨٧ ﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحَلِّصِينَ ٨٨ ﴾ [ص]

وَرَدَّ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ

﴿ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ٩ ﴾ [الحجر]

وَالْحَقُّ أَيْضًا هُوَ الْقَائِلُ .

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١٢ ﴾ [الأنعام]

أَيُّ ، أَنَّهُ حِينَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ أَوْضَحَ لَهُ طَرِيقَ الْهُدَايَةِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ
سَبْحَانَهُ

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ١٣ ﴾ [البدر]

(١) أَسْرَاهُ أَضْلُهُ وَتَوَقَّعَهُ مِنَ الْغَىِّ وَالضَّلَالِ وَغَيْرِ بَعْضِ حِمَامٍ وَصَلَ لِأَنَّهُ انْهَضَ مِنَ
الْجَوَلِ ، [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٦٤/٢]

(٢) الْمَجْدَانِ طَرِيقَ الْحَيَرِ وَطَرِيقَ الشَّرِّ وَالْمَجْدُ الْمَرْتَضُ مِنَ الْأَرْضِ ، بِالسَّيْرِ أَلَمْ يَعْرِفْهُ
طَرِيقَ الْحَجَرِ وَالْأَشْرَ بِيَدَيْ كَيْسَلِ الطَّرِيقَيْنِ الْحَالِيَيْنِ ، وَقِيلَ التَّجْدَانِ التَّجْدِيَانِ [نَسَائِدُ
الْحَرْبِ - مَدَّةٌ جَد]

أى أن الحق سبحانه أوضح للإنسان طرق الحق من الباطل ،
وهكذا يكون قوله هنا

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ .. (٩)﴾ [الحج]

يدلُّ على أن الطريق المرسوم غايته موضوعة من الله سبحانه ،
والطريق إلى تلك الغاية موزون من الحق الذي لا هوى له ، والخلق
كلهم سواء أمامه .

وهكذا . فعلى المُفَكِّرِينَ ألا يُرهِقُوا أنفسهم بمحاولة وَضْعِ تَقْدِيرٍ
من عندهم لحركة الحياة ، لأنَّ وأحد الحياة قد وضع لها قانون
صيانتها ، وليس أدلَّ على عَجَزِ المفكرين عن وضع قوانين تنظم حياة
البشر إلا أنهم يُغَيِّرُونَ من القوانين كل فترة ، أما قانون الله فخالد
باقٍ أبداً ، ولا ستدراكَ عليه .

ولذلك فَمَنْ المُرِيعَ للبشر أن يسيروا على منهج الله والذي قال
فيه الحق سبحانه حكماً عليهم أن يُطِيقُوهُ ، وما تركه الله لنا نجتهد
فيه نحن .

وقوله الحق .

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ .. (٩)﴾ [الحج]

أى أنه هو الذى جعل سبيل الإيمان قاصداً للغاية التى وضعها
سبحانه ، ذلك أن من السَّيْل ما هو جائز : ولذلك قال .

﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ .. (٩)﴾ [الحج]

ولكى يمنع الجور جعل سبيل الإيمان قاصداً ، فهو الفاعل .

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ..﴾ (٧١) [المؤمنون]

بينما السبيل العادلة المستقيمة هي السبيل المتكفل بها سبحانه وهي سبيل الإيمان ، ذلك أن من السبيل ما هو جائز أى بطل المسافة عليك ، أو يعرضك للمخاطر ، أو توجد بها منحنيات تضل الإنسان ، فلا يسير إلى الطريق المستقيم

ونعلم أن السبيل توصّل بين طرفين (من وإلى) وكل نقطة تصل إليها لها أيضاً (من وإلى) وقد شاء الحق سبحانه ألا يقهر الإنسان على سبيل واحد ، بل أراد له أن يضيق ، ذلك أن التسخير قد أراد الله لغير الإنسان معّ يخدم الإنسان

أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار ، يعلم من يأتيه طامعاً ومن يعصى أوامره ، وكل البشر مجتمعون إلى حساب ، ومن اختار طريق الطاعة فهو من يذهب إلى الله محبباً ، ويثبت له المحبوبة التي هي مراد الحق من خلق الاختيار ، لكن لو شاء أن يثبت لنفسه طلاقة القهر لخلق البشر مقهورين على الطاعة كما سخر الكائنات الأخرى

والحق سبحانه يريد قلوباً لا قوالب : ولذلك يقول في آخر الآية

﴿وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٦) [اسحل]

وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لله .

﴿وإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..﴾

(١٤) [الإسراء]

وقى آية أخرى يقول

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجِجُ لَهُ مِنْ فِي السُّمُورَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَوَاتٍ ۚ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. (١٩) ﴾ [الور]

إن لو شاء الحق سبحانه لهدى الثقلين أى الإنس والجن ، كما هدى كل الكائنات الأخرى ، ولكنه يريد قلوباً لا قوالب

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكَرْمٍ ۖ مِنْهُ شَرَابٌ ۖ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (٢٠) ﴾
وقوله

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. (٢٠) ﴾ [الجل]

يبدو قولاً بسيطاً ، ولكن إن نظرنا إلى المعامل التى تُقطر المياه وتُخَلَّصها من الشوائب لطمناً قدر الحس المبذول لنزول الماء الصامى من المطر

والسما - كما نعلم - هى كل ما يعلونا ، ونحن نرى السحاب الذى يجىء نتيجة تبخير الشمس للغياء من المسطحات والبحار ، فيتكون البخار الذى يتصاعد ، ثم يتكثف ليصير مطراً من بعد ذلك ويهطل المطر على الأرض .

(١) الطير صافات أى ناسطت أجنحتها وهسأت الطير فى السماء تصف أى صفت أجنحتها ولم تحركها [سان العرب - مائة صفت]

(٢) تسيرون شرعون بكم أسام الدواب أرسلها لفرعى [القاموس القويم ١/ ٢٣٧]

ونعلم أن الكرة الأرضية مكوّنة من محيطات وبحار تُغطّي ثلاثة أرباع مساحتها ، بينما تبلغ مساحة اليابسة رُبْع الكرة الأرضية ، فكانه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية لخدمة رُبْع الكرة الأرضية

ومن العجيب أن المطر يسقط فى مواقع قد لا تنتفع به ، مثل هصاب الحبشة التى تسقط عليها لامطار وتصحب من تلك الهصاب مادة الطمي لتكوّن نهر النيل لنستفيد نحن منه .

وتجد الحق سبحانه يقول

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزِجُ ^(١) سَحَابًا ثُمَّ يُؤْكِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ ^(٢) يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُرْسِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ^(٣) فَيَهْبِطُ بِهِ مِنْ غَمَامٍ مُّثَرٍّ ^(٤) وَيَضْرِبُهُ عَنِ مَنِّ شَاءَ ^(٥) ﴾ [النور]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ^(٦) ﴾ [النحل]

ولولا عملية البَحْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن يصير سحاباً ، لَمَا استطاع الإنسان أن يشرب الماء لمالح الموجود فى البهار ، ومن حكمة الحق سبحانه أن جعل مياه البحار والمحيطات مالحة ، فالملح يحفظ المياه من الفساد

(١) أزجى الشراء ساقه برق قال تعالى ﴿وَلَكُمْ الَّذِى يُزِجُ لَكُمْ الْقَالَةَ فِي الْبَحْرِ﴾ (٢٩٦)

[الانعام] أى يجمعها ويُسبِرها برق مرق الماء [القاموس القويم ٩٨١/٦]

(٢) الودق المطر شديد رهيبه رفقت السعد امعرت [القاموس القويم ٢٢٧/٢]

(٣) البرد حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحياناً

وبعد أن تَخَرَّ الشمسُ المياهَ لتصيرَ سحاباً ، ويسقط المطر
يشرب الإنسانُ هذا الماء الذي يُغْذَى الأنهار والأيار . وكذلك ينبت
الماء الزرع الذي تأكل منه .

وكلمة ﴿ شجر ﴾ تدلُّ على النبات الذي يلتفُّ مع بعضه
ومنها كلمة « مشاجرة » والتي تعني التداخل من الذين يتشاجرون
معاً

والشجر أنواع ، فيه معروس بمالك وهو ملك لمن يغرس
ويُشرف على نباته . وفيه ما يخرج من الأرض دون أن يزرعه أحد
وهو ملكية مشاعة . وعادة ما نترك فيه الدواب لترعى ، فتأكل منه
بأن يرونها أحد .

وهذا يقول الحق سبحانه

﴿ فِيهِ تُسَمَّنُونَ (١) ﴾

[الحج]

من سَام الدابة التي تَرعى في الملك العام ، وساعة ترعى الدابة
في الملك العام فهي تتحرك آثارها من مَسَارِب^(١) وعلامات^(٢) وَيُسَمَّنُونَ^(٣)
الأرض التي يوجد بها نبات ولا يقربها حيوان لأنها « روضة أنف »
بمعنى أن أحداً لم يأت إليها أو يقربها . كأنها أنفت أن يقطف منها
شيء .

(١) المسارب مواضع الآثار ومنها مسارب لحيات مواضع آثارها إذا سابت في الأرض
على بطونها [لسان العرب - مادة سرب]

(٢) يقال روضة نف وكلس نف لم يشرب بها قبل ذلك كنه استزلف شربها مثل
روضة نف والنف الكلا الذي لم يَرُغ ولم تله المشية [لسان العرب - مادة
نف]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ أَنْفٍ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١١)

وهكذا يُعلم الله أن النبات لا ينبت وحده بل يحتاج إلى مَنْ يُنْبِتُهُ ، وهنا يخص الحق سبحانه الواثا من الزراعة التي لها أثر في الحياة ، ويذكر الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من كل الثمرات .

والزيتون - كما نعلم - يحتوي على مواد دهنية ؛ والعنب يحتوي على مواد سكرية ، وكذلك النخيل الذي يعطي الطح وهو يحتوي على مواد سكرية ، وغذاء الإنسان يأتي من النشويات والبروتينات .

وما ذكره الحق سبحانه أولاً عن الأنعام ، وما ذكره عن النباتات يوضح أنه قد عطي الإنسان مكوّنات الغذاء ، فهو القائل

﴿وَالْقَبْرِ وَالرَّيْثُونَ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣)
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)﴾ [النبي]

أي : أنه جعل للإنسان في قوته البروتينات والدهنيات والنشويات والفيتامينات التي تصون حياته

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٥٢٦/٤) : « قال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة ، بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلأ من أولى العزم أصحاب لأشرايع الكبار فالأول محلة النبي والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام والثاني طور سيناء وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران والثالث مكة وهو البلد الأمين وهو الذي أرسل فيه محمداً ﷺ .

وحيث يرغب الأطباء في تغذية إنسان أثناء المرض ، فهم يُذَيِّبون لعناصر التي يحتاجها للغذاء في السوائل التي يُقَطِّرونها في أوردته بالحَقْن ، ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطريقة ؛ لأن الأمعاء قد لنكمش

وَمَنْ يَقْوَمُونَ بِتَغْذِيَةِ السَّهَائِمِ بِطَمَؤُنٍ أِنَّ التَّغْذِيَةَ تَتَكَوَّنُ مِنْ نَوْعَيْنِ ، غِذَاءٌ يَمَلَأُ الْبَطْنَ ، وَغِذَاءٌ يَمُدُّ بِالْعُنَاصِرِ الْإِلَازِمَةِ ، فَالَّتَيْنِ مِثْلًا يَمَلَأُ الْبَطْنَ ، وَيَعِدُّهَا بِالْأَلْيَافِ الَّتِي تَسَاعِدُ عَلَى حَرَكَةِ الْأَمْعَاءِ ، وَلَكِنْ الْكُسْبُ يُفَدَّى وَيَصْمَنُ السَّمْنُ وَالْوَفْرَةُ فِي اللَّحْمِ

وحيث يقول الحق سبحانه

﴿ يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزُّيُّوتَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .. (١١) ﴾ [الحج]

فعليك أن تستقبل هذا القول في ضوء قول الحق سبحانه

﴿ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ^(١) أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١٤) ﴾ [الأنعام]

ذلك أنك تحرث الأرض فقط ، أما الذي يزرع فهو الحق سبحانه ، وأنت قد حرثت بالحديد الذي أودعه الله في الأرض فاستخرجته أنت ، وبالخشب الذي أنبته الله ، وصنعت أنت منهما المحراث الذي تحرث به في الأرض المخلوقة لله ، والطاقة التي حرثت بها ممنوحة لك من الله .

(١) الزرع الإنبات يقال زرعه الله أي أنبته وسمه حتى يبلغ غيظه [لسان العرب -

ثم يُذَكِّرُكَ اللهُ بِأَنَّ كُلَّ الثَّمَرَاتِ هِيَ مِنْ عَطَائِهِ ، فيعطف العام على الخاص ، ويقول

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (١٦) ﴿﴾ [النمل]

أى : أن ما تأخذه هو جزء من كل الثمرات ، ذلك أن الثمرات كثيرة ، وهى أكثر من أن تُعدّ

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ (١٧) ﴿﴾ [النمل]

أى : على الإنسان أن يُعَمِّلَ فكره فى مُعْطِيَاتِ الكون ، ثم يبحث عن موقفه من تلك المُعْطِيَاتِ ، ويحدّد وضعه ليجد نفسه غير قاص ، وهو قابِلٌ لأن يفعل

وإذا الحق سبحانه أن يُذَكِّرنا أن التفكير ليس مهمة إنسان واحد بل مهمة الجميع ، وكان الحق سبحانه يريد لنا أن نتساءل أفكارنا ، فمن عنده لفظة فكرية تؤدى إلى الله لأبد أن يقولها لغيره .

ونجد فى القرآن آيات تنتهى بالتفكير^(١) والتفكير^(٢) وبالتدبر^(٣) وبالتفقه^(٤) ، وكلٌ منها تؤدى إلى العلم السيقينى ؛ فحين يقول : يتذكرون ، فالمعنى أنه سبق الإمام بها ، ولكن انسيان محالها ، فكان من مهمتك أن تتذكر .

(١) ذكر الشيء ذكراً ، وذكراً ، وذكراً ، وذكراً ، حفظه وتذكره استمره ، وتذكره .

وتذكر جري على لسانه بعد نسيانه [المعجم الوجيز ص ٢٤٥]

(٢) تفكر فى الأمر افكر التفكير (عالم لعقل فى مشكلة للترحيل إلى حياها [المعجم الوجيز ص ٤٧٨]

(٣) تدبر الأمر نظر فيه وتفكر [المعجم الوجيز ص ٢٣٠]

(٤) تفقه صار فنيهاً وتفقه الأمر تفهمه وتفهمه [المعجم الوجيز ص ١٧٨]

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

٧٨٢٢

أما كلمة « يتفكرون » فهي أَمْ كُلُّ تِلْكَ الْمَعَانِي ، لأنك حين تشغل
فكرك تحتاج إلى أمرين ، أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مُعْطَيَاتِ ظَوَاهِرِهَا وَمُعْطَيَاتِ
أَدْبَارِهَا

ولذلك يقول الحق سبحانه .

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ .. (٨٧) ﴾ [النساء]

وهذا يعنى ألا تأخذ الواجهة فقط ، بل عليك أَنْ تَحْظَرَ إِلَى
المعطيات الخلفية كي تفهم ، وحين تفهم تكون قد عرفت ، فالمهمة
مَكُونَةٌ مِنْ أَرْبَعِ مَرَاهِلَ : تَفَكُّرٌ ، فَتَدَبُّرٌ ، فَتَنْقُلُهُ ، فَمَعْرِقَةٌ وَعِلْمٌ

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْجُرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَلِكَ
لَآيَمَتِ الْقَوْمُ يَعْقِلُونَ ۝١٢﴾

وتعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان ، والليل يتناسبه القمر ،
والنهار تناسبه الشمس ، وهم جميعاً متعلقون بفعل واحد ، وهم
تَسْقٍ وَاحِدٌ ، والتسخير يعنى قَهْرٌ مَخْذُوقٌ لِمَخْذُوقٍ ؛ لِيُؤَدَّى كُلُّ
مِهْمَتِهِ . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ، كُلُّ لَهُ مِهْمَةٌ ، فالليل
مُهْمَتُهُ الرَّاحَةُ

(١) سَجَرَةٌ : أخضعت ، وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخر . وقوله
(مَسْجُرَاتٍ) أى : مَسْجُورَاتٍ خاضعات مَهْجُورَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ وَإِذَارَاجِهِ هُوَ لَا يَارِسُهَا وَلَا
بِاخْتِيَارِهَا [القاموس القويم ١/٢٠٦] .

قال الحق سبحانه .

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣)﴾ [القصص]

والنهار له مهمة أن تكدح في الأرض لتبتغي رزقاً من الله
وفضلاً ، والشمس جعلها مصدراً للطاقة والدفء ، وهي تعطيك دون
أن تسأل ، ولا تستطيع هي أيضاً أن تمتنع عن عطاء قدره الله .

وهي ليست ملكاً لأحد غير الله ، بل هي من نظام الكون الذي لم
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرة عليه ، حتى لا يتحكم أحد في أحد ،
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة أخرى .

وأياك أن تتوهم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى ، بل هي
مهام متكاملة ، والحق سبحانه هو الفاعل

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى^(١) (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)﴾ [الليل]

أي : أن الليل والنهار وإن تقابلا فليس متعارضين ، كما أن
الذكر والأنثى يتقابلان لا لتعارض مهمة كل منهما بل لتكامل

ويضرب الحق سبحانه المثل ليوضح لنا هذا التكامل فيقول .

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْعًا^(٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِنْه
عَمَّرَ اللَّهُ بِأَيِّكُمْ بَلَدًا تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢)﴾ [القصص]

(١) الغشاء الغطاء غشيت الشيء تغطيته [لسان العرب - مادة غشى]

فالليل يغشى الناس بظلمته ويغطي على ضوء النهار

(٢) السرع - دوام الزمان من ليل أو نهار - ليل سرعد - طويل ، والسرعد الدائم الذي لا

يتقطع [لسان العرب - مادة سرعد]

وأيُّ إنسانٍ إنَّ سهر يومين متتابعين لا يستطيع أن يقوم النوم ،
وإن أدَّى مهمة في هذين اليومين : فقد يحتاج لراحة من بعد ذلك
تعدُّ أسبوعاً ؛ ولذلك قال الله :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ^(١) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ^(٢) ﴾ [النبا]

والإنسان إذا ما صلى العشاء وذهب إلى فراشه سيستيقظ حَتَمًا
من قبل الفجر وهو في قمة النشاط ، بعد أن قضى ليلاً مريحاً في
سبات عميق ؛ لا قلق فيه

ولكن الإنسان في بلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من
أجهزة تجعله يقضي الليل ساهراً ، ليقابع التليفزيون أو أفلام الفيديو
أو القنوات الفضائية ، فيقوم في الصباح مُتْهِكاً ، رغم أن أهل تلك
البلاد التي قُدمت تلك المخترعات ، نجدهم وهم يستخدمون تلك
المخترعات يضعونها في موضعها الصحيح ، وفي وقتها المناسب ،
لذلك نجدهم ينامون مُبَكِّرين ، ليستيقظوا في الفجر بهمة ونشاط
ويبدأ الحق سبحانه جملة جديدة تقول :

﴿ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ .. ^(١٢) ﴾ [الحل]

نلاحظ أنه لم يأت بالنجوم معطوفة على ما قبلها ، بل خصَّها الحق
سبحانه بجملة جديدة على الرغم من أنها أقلُّ لأجرام ، وقد لا نقيِّبها
لكثرتها وتعدد مواقعها ولكننا نجد الحق يُقسم بها فهو القائل :

(١) يُهَبُّ اللَّيْلُ بِاللَّيَاسِ لانه مسائر [القاموس القويم ١٨٨/٢] قال ابن كثير في تفسيره
(١٦٢/٤) : أي يفضي الناس غلامه وسرانه وقال قتادة (لباساً) أي مكنياً
وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ^(١) ﴾ [النبا] أي جعلناه مشرقاً نجراً مضيئاً ليمتكن
الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء لمعاشهم والنكسب والتجارهات .

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) رَأَيْتَهُ لَقَسَمَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (٧٦)﴾

[الواقعة]

فكلُّ نجمٍ من تلك النجوم البعيدة له مهمة ، وإذا كنت أنت هي حياتك اليومية حين ينطفئ النور تذهب لتري ماذا حدث في صندوق الأكياس الذي في منزلك . ولكنك لا تعرف كيف تأتيك الكهرباء إلى منزلك ، وكيف تقدّم العلم ليصنع لك المصباح الكهربائي . وكيف مدّت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك . وإذا كنت تجهل ما خلف الأثر الواحد الذي يصلك في منزلك ، نعماً بالك بقول الحق سبحانه

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)﴾

[الواقعة]

وهو القائل :

﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾

[الحل]

وقد خصّها الحق سبحانه هنا بجملة جديدة مستقلة أعاد فيها خبر التسخير ، ذلك أن لكل منها منازل ، وهي كثيرة على العدد والإحصاء ، وبعضها بعيد لا يصلنا ضوءه إلا بعد ملايين السنين .

وقد خصّها الحق سبحانه بهذا الخبر من التسخير حتى تتبين أن الله سواً في كل ما خلق بين السماء والأرض

ويريد لنا أن خلقت إلى أن تركيبات لأشياء التي تنفعنا لمواجهة ورأها أشياء أخرى تخدمها

ونجد الحق سبحانه وهو يُذيل الآية الكريمة بقوله

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٢)

ونعلم أن الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب ألا يمر عليها الإنسان مرًا معرضًا ، بل عليه أن يتأملها ، ففي هذا التأمل فائدة له ، ويمكنه أن يستنبط منها المجاهيل التي تُنعم البشر وتُسعدهم

وكلمة ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ تعني إعمال العقل ، ونعلم أن للعقل تركيبة خاصة : وهو يستنبط من المُصنَّات الأمور المعنوية ، وبهذا يأخذ من المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ، فيسعد بها ويسعد بها من حوله ، ثم يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة جديدة

وهكذا يستنبط الإنسان من أسرار الكون ما شاء له الله أن يستنبط ويكتشف من أسرار الكون .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك .

﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا ﴾^(١)
فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

وكلمة ﴿ ذَرَأَ ﴾ تعني أن خلق خلقًا يتكاثر بذاته ، إما بالحلل للأنثى من الذكور ، في الإنسان أو لحيوان والنبات ، وإما بواسطة تفريخ البيض كما في الطيور

وهكذا نفهم الذرة بمعنى أنه ليس مطلق خلق بل خلق بذاته في

(١) ذرا الله الحق يذروهم خلقهم وبهم ويكرهم [القاموس القويم ١/ ٢٤٢]

التكاثر بذاته ، والحق سبحانه قد خلق آدم أولاً ، ثم أخرج منه النسل ليتكاثر النسل بذاته حين يجتمع زوجان وتنتجاً مثيلاً لهما ؛ ولذلك
قل الحق سبحانه

﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤)

[المؤمنون]
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بأن يُعطيهم صفة أنهم يخلقون . ولكنهم لا يخلقون كحلقه ، فهو قد خلق آدم ثم أوجدهم من نسله . والبشر قد يخلقون بعضاً من مُعدات وأدوات حياتهم ، لكنهم لا يخلقون كحلق الله ، فهم لا يخلقون من معدوم ؛ بل من موجود ، والحق سبحانه يخلق من المعدوم من لا وجود له ؛ وهو بذلك أحسن الخالقين .

والمثل الذي أضربه دائماً هو الحبة التي تُنبَت سبع سنابل وفي كل سنبل مائة حبة ؛ وقد أوردها الحق سبحانه ليشوق الإنسان لعملية الإنعاق في سبيل الله^(١) ، وهذا هو الحلق المادي الصغوس ؛ فمن حبة واحدة أنبت سبحانه كل ذلك .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا ذَوًّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ .. ﴾ (١٢)

[النحل]
أي : ما خلق لنا من خلق متكاثر بذاته مختلف ألوانه . واختلاف الألوان وتعددتها دليل على طلاقة قدرة الله في أن الكائنات لا تخلق على نمط واحد

(١) تبارك الله تبارك وتعالى عن كل نقص ، أو أكثر حبيره على عباده [الصغوس القويم

[٦٥/١

(٢) قال تعالى ﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُولُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة] ١٦٦

ويعطينا الحق سبحانه الصورة على هذا الأمر في قوله سبحانه

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ^(١) بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ^(٢) سُودٌ^(٣) وَبَيْنَ
النَّاسِ وَابْدَرَابٌ^(٤) وَالْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ [فاطر]

وأنت تمشي بين الجبال ، فتجدها من ألوان مختلفة ، وعلى الجبل
الواحد تجد خطوطاً تقص بين طبقات مُعدّة ، وهكذا تختلف الألوان
بين الجمادات وبعضها ، وبين النباتات وبعضها البعض ، وبين البشر
أيضاً

وإذا ما قال الحق سبحانه

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. ﴿٢٨﴾ ﴾ [فاطر]

فلنا أن نعرف أن العلماء هنا مقصود بهم كل عالم يقف على
قصبة كونية مَركُوزة في الكون أو نزلت من لمكون مباشرة .

ولم يقصد الحق سبحانه بهذا القول علماء الدين فقط ، فالمقصود
هو كل عالم يبحث بحثاً ليستنبط به معلوماً من مجهول ، ويُبلى
أسرار الله نسي خلقه . وقد أراد ﷺ أن يفرق قَرْنًا واضحاً في هذا
الأمر ، كي لا يتدخل علماء الدين في البحث العلمي التجريبي الذي

(١) الجُدَد الطرائق تكون في الجبال جمع جدة وهي الطريقة في السماء والجبل وقوله عز وجل ﴿جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ﴾ (٢٢٩) [فاطر] أي طرائق تخالف لور الجبل [لسان العرب - ملحة جدد]

(٢) عرايب شديد السواد وجمعه عرايب [القاموس لقرين ٥٠/٢]

يُفِيدُ النَّاسَ ، وَوَجَدَ ﷺ النَّاسَ قَوْبَرُ^(١) النَّخِيلِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَأْتُونَ بِطَلْعِ الذُّكُورَةِ ، وَيُلْقَحُونَ النَّخِيلَ الَّتِي تَتَصَفَّ بِالْأُنُوثَةِ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَأَثَرْتُ . وَلَمَّا لَمْ تَشْعُرِ النَّخِيلُ ، قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَمْرَ ، وَأَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ وَقَالَ الْقَوْلُ الْفَصْلُ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشَيْئُونِ دُنْيَاكُمْ^(٢) .

أَيَّ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْأُمُورِ التَّجْرِبِيَّةِ الْمُعْمَلِيَةِ ، وَنَلْحَظُ أَنَّ الَّذِي حُجِزَ الْحَضَارَةُ وَالتَّنَطُّورُ عَنْ أَرْبَابِ الْقُرُونِ طَوِيلَةٍ ، هُوَ مُحَاوَلَةُ رِجَالِ الدِّينِ أَنْ يَحْجُرُوا عَلَى الْبَحْثِ الْعَمِيِّ ، وَيَتَهَمُوا كُلَّ عَالَمٍ تَجْرِبِيٍّ بِالْكَفْرِ .

وَيَتَمَيَّرُ الْإِسْلَامُ بِأَنَّهُ الدِّينُ الَّذِي لَمْ يَحُلْ دُونَ بَحْثِ أَيِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي الْكُونِ ، وَمِنْ حَنَانِ اللَّهِ أَنْ يُوضَّحَ لَخَلْقِهِ أُمَمِيَّةُ الْبَحْثِ فِي أَسْرَارِ الْكُونِ ، فَهُوَ الْقَائِلُ

﴿ وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (١٥)

[يوسف]

أَيَّ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا تُصَرِّضَ عَنْ أَيِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي فِي الْكُونِ ، بَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُعْمَلَ عَقْلُهُ وَفِكْرُهُ بِالتَّأَمُّلِ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا فِي اعْتِقَادِهِ وَحَيَاتِهِ . يَقُولُ الْحَقُّ :

﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفْئَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَيَسَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ﴾ (٥٣)

[فصلت]

(١) أَيْزُ النَّخْلِ وَابْرُوحُ يَابِرُهُ أَصْلَحُهُ وَتَأْيِيرُ النَّخْلِ تَلْقِيحُهُ [لسان العرب - مادة أير]

(٢) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٧٣٦٣) مِنْ حَدِيثِ أَصْبَرَ بْنِ مَلِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ النَّخْلَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَأَثَرْتُ قَالَ فَمَرَجَ شَيْخًا (التَّحْرُكُ الرَّدِيُّ) مَرَّ بِهِمْ فَقَالَ : لِمَ تَفْعَلُونَ ؟ قَالُوا قَدِّمْنَا وَكُنَّا وَكُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ .

أما الأمور التي يتعلّق بها حساب الآخرة ؛ فهي من اختصاص
العلماء الفقهاء .

ويذيل الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواتمها .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ (٥٣)

[البحر]

أي : يتذكرون شيئاً مجهولاً بشيء معلوم .

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى التفسير ، فيقول

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَكْشِفُ
السُّحُبَ مُوَاسِفًا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٥٤)

والتفسير كما علمنا من قبل هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع
الكائن أن يتخلف عنها ، ولا اختيار له في أن يؤتيها أو لا يؤتيها .
ونعلم أن الكون كله مُسَخَّر للإنسان قبل أن يوجد ، ثم خلق الله
الإنسان مختاراً

وقد يظن البعض أن الكائنات المُسَخَّرة ليس لها اختيار . وهذا
خطأ ؛ لأن تلك الكائنات لها اختيار حَسَمَتُهُ في بداية وجودها ، وتنقرا
قوله الحق

(١) الحلية يعنى بها النزال والرجوع قاله القرطبي في تفسيره (٢٨١١/٥)

(٢) مخبرات السفينة شملت الماء بصدورها . رُسم لها صوت [القاموس المفرد ٢/٣١٨]

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ^(١) مِنْهَا ۖ ۞ (٧٢) ﴾ [الاحزاب]

ومكنا نفهم أن الحق سبحانه خير حلقه بين التسخير وبين الاختيار ، إلا أن الكائنات التي هي ما دون الإنسان أخذت اختيارها مرة واحدة ، لذلك لا يجب أن يُقال ، إن الحق سبحانه هو الذي قهرها ، بل هي التي اختارت من أول الأمر ، لأنها قدرت وقت الأداء ، ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان ، وكانها قالت لنفسها فلأخرج من باب الحمال ، قيل أن يفتح أمامي باب ظلم النفس وتجد الحق سبحانه يصف الإنسان .

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ (٧٣) ﴾ [الاحزاب]

فقد ظلم الإنسان نفسه حين اختار أن يحمل الأمانة ، لأنه قدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء ، وهو جهول لأنه لم يعرف كيف يُفرّق بين الأداء والتحمل ، بينما منعت الكائنات الأخرى نفسها من أن تتحمل مسئولية الأمانة ، فم تظلم لنفسها بذلك .

ومكنا نصل إلى تأكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق ، ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يهلك أن يتخلف عنها ، أما الاختيار فهو إيجاد الكائن لمهمة له أن يؤديها أو يتخلف عنها

وأوضحنا أن المسخرات كان لها أن تختار من البداية ، فاختارت أن تُسخر وألا تتحمل الأمانة ، بينما أخذ الإنسان المهمة ، واعتمد على عقله ومكره وقيل أن يُرتب أمور حياته على ضوء ذلك

(١) الشفق الخوف والشفقة رقة من مصح أو حب يؤدي إلى حوب [لسان العرب مادة شفق]

ومع ذلك أعطاه الله بعضاً من التسخير كي يجعل الكون كله فيه
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ، ولذلك نجد بعضاً من
الاحداث تجري على الإنسان ولا اختيار له فيها ، كأن يمرض أو تقع
له حادثة أو يفلس

ولذلك أقول إن الكافر مُفَقِّل لاختياره ؛ لأنه ينكر وجود الله
ويقصّرُ على الإيمان ، رغم أنه لا يقدر أن يصُدَّ عن نفسه المرض
أو الموت

وفي الآية التي نحن بصددِها الآن يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ .. (١٤)﴾ [الدحل]

فهذا يعنى أنه هو الذى خلق البحر لأنه هو الذى خلق
السموات والأرض ، وجس اليابسة ربع مساحة الأرض ، بينما
البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة لأرض

أى : أنه يُحدِّثُها هما عن ثلاثة أرباع الأرض ، وأوجد البحار
والمحيطات على هيئة نستطيع أن نأخذ منها بعضاً من الطعام
فيقول

﴿لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا قَلَبًا .. (١٥)﴾

[الدحل]

ومن بعض عطاءات الحق سبحانه أن ياتى المدُّ أحياناً ثم يُعقبه
الجُزْر ، فيبقى بعض من السمك على الشاطئ ، أو قد تحصل موجة
عظيمة بعضاً من السمك وتلقيه على الشاطئ

وممكننا يكون العطاء بلا جَهد من الإنسان ، بل إن وجود بعض
من الأسماك على الشاطئ هو الذى نبيه الإنسان إلى أهمية أن يحتال

وبصنع السَّنَاةِ ، ويغزل الشبكة ، ثم ينتقل من تلك الوسائط البدائية إلى التقنيات الحديثة في صيد الأسماك

لكن الحيلة التي يتم استخراجها من البحر فهي اللؤلؤ ، وهي تقتضى أن يغوص الإنسان في القاع ليلتقطها ويلفتها الحق سبحانه إلى أسرار كنوزه فيقول :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ﴾ (٦) [طه]

وكل كنوز الأمم توجد تحت الثرى ، ونحن إن قسمنا الكرة الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطع كالتي نسميها « شقة البطيخ » سنجد أن كنوز كل قطعة تتساوى مع كنوز القطعة الأخرى في القيمة النفعية ، ولكن كل عطاء يوجد جزء من الأرض له ميعاد ميلاد يحدده الحق سبحانه ،

فهناك مكان في الأرض جعل الله العطاء فيه من الزراعة ؛ وهناك مكان آخر مسحروى يخاله الناس بلا أى نفع ، ثم تتفجر فيه آبار البترول ، وهكذا

وتسخير الحق سبحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيئة التي هو عليها ، بل قد تجد له أشياء ومهام أخرى مثل انشغاق البحر بعصا موسى عليه السلام ؛ وضار كل فرق كالطود^(١) العظيم.

(١) الثرى : التراب الندى أو التراب مطلقا قال تعالى ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه] أى ما تحت جميع طبقات الأرض [القاموس القويم ١٠٧٦] .
(٢) يغرد تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ احْبَرْ بِمَا لَدَ الرَّحْمٰنِ فَذُكِّرَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء] والطود العظيم الجبل الكبير قال عطاء الحراسمى هو الفج بين الجبلين ، [تفسير ابن كثير ٣/٣٢٦]

سُورَةُ الْبَحْرِ

٧٨٤٥

ومن قبل ذلك حين حمل اليم^(١) موسى عليه السلام بعد أن القته
أمه فيه بإلهام من الله

﴿ فَلْيَقْهِرْ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ .. ﴾ (٢٩) ﴿ [طه]

وهكذا نجد أن أمراً من الله قد صدر للبحر بأن يحمل موسى إلى
الشاطئ مؤمراً أن تلقية أمه فيه .

وهكذا يتضح لنا معنى التسخير للبحر هي مهام أخرى ، غير أنه
يوجد به السمك ونستخرج منه الحلي . ونعلم أن ماء البحر مالح ،
عكس ماء الفهر وماء المطر ، فالمائية تنقسم إلى قسمين ، مائية
عذبة ، ومائية ملحية .

وقوله لحق عن ذلك .

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ^(٢) سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ^(٣) وَمَنْ كُلٌّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا .. ﴾ (١٢) ﴿

[فاطر]

ويسمونها الاثنين على التغليب في قوله الحق

﴿ مَرَجٌ^(٤) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١١) ﴾ [الرحمن]

والمقصود من الماء العذب والماء المالح ، وكيف يختلفان ، ولكن

(١) اليم البحر أو النهر العذب قال تعالى ﴿ مَا مَرْفُوعٌ فِي الْيَمِ . ﴾ (٦٣٦) [الاعراف] وهو
خبيج المسويح وساقه ملح وهو امتداد البحر الأحمر وقوته تعالى ﴿ فَاَنْذَلْنَاهُ فِي
قَمٍّ (٣٩٠) ﴾ [طه] هو بحر اللين العذب [القاموس القويم ٢٧٢/٦] -

(٢) الفرات لشدة الماء عذوبة وقد لُزَّتْ السماء عَذْبٌ [سدان العرب - مادة فرت]
وشرب سائغ عذب يسهل مدحه في الطبق [لسان العرب - مادة سوع]

(٣) الملح الاجاج الشديد العسوة والمرارة [لسان العرب - مادة اجج]

(٤) مرج البحر حلة أي حلتهما حالة كونهما يلتقيان [القاموس القويم ٢٢١/٢]

الماء العَذْبُ يتسَرَّبُ إلى بطن الأرض ، وأنت لو حُفرتَ في قاع البحر لوجدتَ ماءً عَذْبًا ، فالحق سبحانه هو الذي شاء ذلك وبينه في قوله .
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٧٦)

[المرمر]

وهنا يقول سبحانه

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا .. ﴾ (٧٧) [السد]

واللحم إذا أُطلق يكون المقصود به اللحم المأخوذ من الأنعام .
أما إذا قُيد بـ « لحم طري » ، فالمقصود هو السمك ، وهذه مسألة من إعجازية التعبير القرآني ، لأن السمك الصالح للأكل يكون طرياً دائماً

ونجد من يشتري السمك وهو يئنس السمكة ، وإن كانت طرية فتلك علامة على أنها صالحة للأكل ، وإن كانت لا تئنس فهذا يعنى أنها فاسدة ، وأنت إن أخرجت سمكة من البحر تجد لحمها طرياً ، لأن ألفتها في الماء فهي تعود إلى السباحة والحركة تحت الماء ، أما إن كانت ميتة فهي تفتتح وتطفو .

لذلك نهى النبي ﷺ عن أكل السمك الطافي لأنه الميت ، وتبييد اللحم هنا بأنه طري كي يخرج عن اللحم العادي وهو لحم الأنعام ، ولذلك نجد العلماء يقولون . مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمًا ؛ ثم أكل سمكاً فهو لا يحدث ، لأن العرف جرى على أن اللحم هو لحم الأنعام

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية عن تسخير البحر .

﴿ وَنَسْخَرِجُوا مِنْهُ جَحِيَّةً تَلْبَسُونَهَا .. ﴾ (٧٨) [السد]

وهكذا نجد أن هذه المسألة تأخذ جهداً ، لأنها رقابية : أما السمك فقال عنه مباشرة

﴿ تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ۖ .. ﴾ (١٤)

[الحز]

والأكل أمر ضروري لذلك تكفله الله وأعطى اتسهيلات في صَيْدِهِ . أما الزينة فلك أن تتعب لتستخرجه ، فهو ثَرَفٌ وضروريات الحياة مَجْزُولة . أما ثَرَفُ الحياة فيقتضى منك أن تغطس في الماء وتتعب من أجله .

وفي هذا إشارة إلى أن مَنْ يريد أن يرتقى في معيشتة ، فليكثر من دخله ببذل عرقه : لا أن يُتَرَفَ معيشتة من عرق غيره .

ويقول سبحانه

﴿ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ .. ﴾ (١٤)

[النحل]

والحليّة كما تعلم تلبسها المرأة والملاحظ الأدنى هنا أن زينة المرأة هي من أجل الرجل ، فكأن الرجل هو الذي يستمتع بتلك الزينة ، وكأنه هو الذي يتزين أو أن هذه المُسْتَخْرَجَات من البحر ليست مُحَرَّمَةً على الرجال مثل الذهب والحديد ، فالذهب والحديد نقد ، أما اللؤلؤ فليس نقداً

واللبس هو الخالب الشائع ، وقد يصبح أن تُصْنَعَ من تلك الحليّة عصاً أو أي شيء مما تستخدمه .

ويتابع سبحانه في نفس الآية .

﴿ وَلَوْ أَنَّهُ لَكُم مَّا وَخَّرَ فِيهِ ۖ .. ﴾ (١٥)

[النحل]

ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتي في عصرنا هذا بل قُلُك
صغيرة . ونعلم أن نوحاً عليه السلام هو أول من صنع العُك .
وسخر منه قومه ، ولو كان ما يصنعه أمراً عادياً لَمَا سَخَرُوا مِنْهُ .
وبطبيعة الحال لم يَكُنْ هناك مسامير لذلك ربطها بالحبال ؛ ولذلك
قال الحق سبحانه عنه

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ^(١١) ﴾ [القمر]

وكان جَرَى مركب نوح بإرادة الله ، ولم يَكُنْ العلم قد تقدّم
ليصنع البشر المراكب الضخمة التي تنبأ بها القرآن في قول الحق
﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ^(١٢) ﴾ [الرحمن]

ونحن حين نقرأها الآن نتعجب من قدرة القرآن على التنبؤ بما
اخترعه البشر ، فالقرآن عالم بما يَجِدُ : لا بفهریات الاقتدار فقط ، بل
باختيارات البشر أيضاً .
وقوله الحق .

﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ مَوَازِيرَ فِيهِ ^(١٣) ﴾ [النحل]

والمَآخِر هو الذي يشق حلزومه الماء ، والحُزْرُوم هو الصدر
وتجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدمة حادة لتكون رأس الحربة
التي تشق المياه بخير .

(١) النصارى المسمار أو حبل من ليف تشد به ألواح السفينة - وجعه دسر [القاموس

القيوم ٢٢٧/١]

(٢) الأعلام جمع علم وهو النجيل فهو يسم السفن بالجمال في كبرها قال ابن كثير في
تفسيره (٢٧٢) . كـ كالجمال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقوبة
من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم معاً فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من
سائر أنواع البضائع .

وهي هذه الآية اعتنُ الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور صيد السمك ، واستخراج الحلي ، وسير النمل في البحر ، ثم يعطف عليهم ما يمكن أن يستجدوا فيقول

﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ...﴾ (١٤) [النحل]

وكان البواخر وهي تشق الماء ويرى الإنسان الماء اللين ، وهو يعمل الجسم الصلب للباخرة فيجد فيه متعة ، فضلاً عن أن هذه البواخر تحمل الإنسان من مكان إلى مكان ويُنيل الحق سبحانه الآية بقوله .

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٥) [النحل]

ولا يقال ذلك ، لا في سرّد نعمة آثارها واضحة ملحوظة تستحق الشكر من العقل العادي والقطرة المادية ، وشاء سبحانه أن يترك الشكر للبشر على تلك النعم ، ولم يُسخرهم شاكرين . ويقول سبحانه من بعد ذلك .

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ تُعِيدَ بِكُمْ
وَتُنْهَرَأَوْ مَسْبِلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥)

وهكذا يدلنا الحق سبحانه على أن الأرض قد خلقت على مراحل .
ويشرح ذلك قوله سبحانه

(١) عاد يمجّد يحرك واهتز واهتزت واهتزت واهتزت قال تعالى ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ تُعِيدَ بِكُمْ﴾ [لقمان] لئلا تميل وتضطرب فالجيال العاليه توارى السمار الحسيقة [القاموس المفهرم ٢/ ٧٤٦]

﴿ قُلْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ^(١) ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ^(٢) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيَأْكُلُوا (١٠) ﴾ [مصدق]

وهكذا علمنا أن جرم الأرض العام قد خلق أولاً ، وهو مخلوق على هيئة الحركة ، ولأن الحركة هي التي تأتي بالمعبدن - الخارجين بعيداً وشمالاً - وعدم استقرار الجرم على وضع ، لذلك شاء سبحانه أن يخلق في الأرض الرواسي لتجعلها تبدو ثابتة غير متحركة ، والرأسي هو الذي يثبت .

ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق الله الجبال ، ولكنه خلق الأرض على هيئة الحركة ، ومنع أن تسعد بحلق الجبال ليجعل الجبال وراسي للأرض .

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمْدًا وَهِيَ تَمْرٌ مُّرٌّ مِّنَ السَّحَابِ .. (٨٨) ﴾ [الزل]

وكلمة ﴿ تَلْقَى ﴾ تدلُّ على أن الجبال شيء متماسك وضع ليستقر

ثم يعطف سبحانه على الجبال

﴿ وَأَنْهَارًا وَسَبُلًا .. (١٥) ﴾

[الزل]

(١) الأنداد جمع ند ، وهو الضد والشيء ويريد بها ما كانوا يتحدثونه آلهة من دهر الله [لسان العرب - مادة ند]

(٢) الأقوات جمع قوت ، وهو الرزق قال ابن كثير في تفسيره (١ : ٩٢) ، هو ما يحتاج إليه من الأرزاق والأشياء التي تدرع وتغرس .

ولم يأت الحق سبحانه بفعل يتناسب الانهار ، ومن اعجيب أن
الاسلوب جمع جماداً في الجبال ، وسيولة في الانهار ، وسبلاً أي
طرقاً ، وكل ذلك .

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥)﴾ [النحل]

أي أن الجبل كله لعنا نهتدى .

ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال ، ويجعلون منها علامات ،
والمثل هو جبل ، هرشا ، الذي يقول فيه الشاعر
خَذُّوا مَطْنَ هَرِشَا أَوْ قَفَا مَا فَإِنَّهُ كَلَّا جَانِبِي هَرِشَا لَهْنُ طَرِيقُ
وأيضاً جبل التوباد كان يُعتبر علامة .

وكذلك قول الحق سبحانه

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ . . (٥٢)﴾ [مريم]

وهكذا نجد من ضمن فوائد الجبال أنها علامات نهتدى بها إلى
الطرق وإلى الأماكن ، وتلك من المهام الجانبية للجبال

أو

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥)﴾ [الحل]

باعتناظكم بالاشياء المخلوقة لكم ، كي تهتدوا لمن أوجدكم لكم
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَعَلَّمَكَ يَا نَجْمٌ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾

أى : أن ما تقدم من خلق الله هو علامات تدلُّ على ضرورة أن
تروا المنافع التي أودعها الله فيما خلق لكم وتَهْتَدُوا إلى الإيصال إليه
مُوجِدٌ لهذه الأشياء لصالحكم .

وما سبق من علامات مَقَرُّه الأرض ، سواء الجبال أو الأنهار أو
السُّبُل ، وأخفاف الحق سبحانه لها في هذه الآية علامة توجد في
السَّماء ، وهي النجوم .

ونعلم أن كُلَّ مَنْ يسير في البحر إنما يَهْتَدِي بالنجم وتكلم عنها
الحق سبحانه هنا كتسخير مُخْتَصٍ ؛ ولم يُدْخِلْها في التسخيرات
المتعددة ؛ ولأن نجماً يقود لنجم آخر ، وهناك نجوم لم يصلنا
ضوؤها بعد ، وتنتفع بآثارها من خلال غيرها^(١) .

ونعلم أن قريشاً كانت لها رحلتان في العام رحلة الشتاء .
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلاً متعددة ، فتهتدى بالنجوم في
طريقها ، ولذلك لا بد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾

[النحل]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٨١٦/٥) : قال ابن العربي : أما جميع النجوم فلا يَهْتَدِي
بها إلا العرب بمطالعها ومدارسها ، والفرق بين الجنوبي والشمالي منها ، وذلك قليل في
الآخرين . أما الشريا فلا يَهْتَدِي بها إلا من يَهْتَدِي بجميع النجوم . وإلى الهدى لكل أحد
بالجدي والفرقدين ، لأنهما من النجوم المعصومة المطلق الظاهرة السمعة الثابتة في
المكان ، فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً مستمراً ، فهي أبداً هُدًى الخلق في البر إذا
سميت الطرق ، وفي البحر عند مجرى السفن ، وفي القيلة إذا جُهل السمت . وذلك على
الجملة بأن تجعل القطب على ظهر منكب الأيسر إنما استقبلت فهو سمت الجهة .

سُورَةُ النُّجُومِ

٧٨٥٣

قد فضل الحق هذا الأسلوب من بين ثلاثة أساليب يمكن أن تؤدي المعنى « هم » يهتدون بالنجم ، و « بالنجم يهتدون » والثالث . هو الذي استخدمه الحق فقال .

﴿وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ [النحل]

وذلك تأكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم ؛ لأنها تسافر كل عام رحلتين ، ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة .

والضمير « هم » جاء ليعطى خصوصيتين « الأولى أنهم يهتدون بالنجم لا بغيره » والثانية أن قريشاً تهتدى بالنجم . بينما غيرهم من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧)﴾

ونعلم أن الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صوراً متعددة . فمرة يأخذ صورة الخبر كان يقول مَنْ لَا يَخْلُقُ لَيْسَ كَمَنْ يَخْلُقُ وهذا كلام حبرى ، يصح أن تُصدقَه . ويصح ألا تُصدقَه

أما إن أراد المتكلم أن يأتي منك أنت التصديق ، ويجعلك تنطق به ؛ فهو يأتي لك بصيغة سؤال ، لا تستطيع إلا أن تحيب عليه بالتاكيد لما يرضيه المتكلم

ونعلم أن قريشاً كانت تعبد الأصنام ؛ وجعلوها آلهة . وهم هم متكلمهم ، ولم تُنزل منهجاً ، وقالوا ما أوردنا الحق سبحانه على السنتهم .

﴿ مَا يَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَرُقَىٰ ۖ ﴾ (٣) [الزمر]

فلماذا إذن لا يعبدون الله مباشرة دون وساطة ؟ ولماذا لا يرفعون عن أنفسهم مشقة العبادة ، ويتجهون إلى الله مباشرة ؟ ثم لنسال . ما هي العبادة ؟

نعلم أن العبادة تعنى الطاعة في « افعل » و « لا تفعل » التي تصدر من المعبود . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من الأصنام لمن يعبدونها ، فهي معبدات بلا منهج . وبلا جزاء لمن خالف ، وبلا ثواب لمن أطاع . وبالتالي لا تصلح تلك الأصنام للعبادة .

ولندأش المسألة من زاوية أخرى ، لقد أوضح الحق سبحانه أنه هو الذي خلق السماوات والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، وسخر كل الكائنات لخدمة الإنسان الذي أوكل إليه مهمة خلافة في الأرض^(١)

وكلُّ تلك الأمور لا يدعيها أحد غير الله ، بل إنك إن سألت الكفار والمشركين عن خلقهم ليقولوا الله .

قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَكِنْ مَّا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا مِنْ خَشْيَتِهِمْ لِيَقُولُوا اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [الزخرف]

(١) انزلني القرب والمعرك والدرجة ولقب إليه قرب ودنا [القاموس القريم ١/٧٨٨] والمعنى كما قال القادة والسدى أى ليشفقوا لنا ويقربونا عنه منزلة ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لئلا لا يشرىكوك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . نقله ابن كثير في تفسيره (٤٥/١)

(٢) قال تعالى في قرآنه ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ﴾ [البقرة]

ذلك أن عملية الإيجاد والخلق لا يجزئ أحد أن يدعيها إن لم يكن هو الذي أيدعها ، وحين تسألهم مَنْ خلق السموات والأرض لقالوا - إنه الله^(١) .

وقد أبلغهم محمد ﷺ أن الله هو الذي خلق السموات والأرض ، وأن منهجه لإدارة الكون يبدأ من عبادته سبحانه .

وم دام قد ادعى الحق سبحانه ذلك ، ولم يوجد من ينزعه : فالدعوة تثبت له إلى أن يوجد معارض ، ولم يوجد هذا المعارض أبداً .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها ، لم يقل الحق سبحانه : « أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال :

﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٧)

[الحد]

وراء ذلك حكمة : فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع الأصنام وكأنها الله ، وتوهموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام . ولذلك جاء القول الذي يناسب هذا التصور

والحق سبحانه يريد أن يبطل هذا التصور من الأساس ، ف أوضح أن مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهي مادة ولها صورة ، وأنتم صنعتهم على حسب تصوراتكم وقدراتكم

وفي هذه الحالة يكون المعبود أقل درجة من العابد وأدنى منه ، فضلاً عن أن تلك الأصنام لا تملك لمن يعبدها ضميراً ولا نفعا .

(١) قال تعالى ﴿ وَقُلْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]

[المنكيات]

ثم لماذا تدعون الله إن مسَّكم ضرٌّ ؟

إن الإنسان يدعو الله في موقف الضر ؛ لأنه لحظتها لا يصرُّ على خداع نفسه ، أما الآلهة التي صنعوها وعبدوها فهي لا تسمع الدعاء

﴿إِنْ يَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُبْعَثُ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ (١٤)
[فاطر]

فكيف إذن تساوون بين من لا يخلق ، ومن يخلق ؟ إن عليكم أن تتذكروا ، وأن تتفكروا ، وأن تعملوا عقولكم فيما ينفعكم ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾
إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨)

ومنه الآية سبقت في سورة إبراهيم ، فقال الحق سبحانه هناك
﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانَ لَغَفُورٌ كَفَّارٌ﴾ (٣٤)
[إبراهيم]

وكان الحديث في مجال من لم يعطوا الألوهية الخالقة ، والربوبية الموجدة ، والممّدة حقّها ، وجحدوا كل ذلك ، ونفس الموقوف هنا حديث عن نفس القوم ، فيوضّح الحق سبحانه

(١) لا تحسوها لا تطبقوا عدما ، ولا تقوموا بحصرها لكثرتها ، كالسمع والبصر وتقوم الصور إلى غير ذلك من العانية والرزق ، [قاله القرطبي في تفسيره ٥/ ٢٧]

سُورَةُ النُّحْلِ

﴿٧٨٥٧﴾

أنتم لو استعرضتم نعم الله قلن تحسوها ، ذلك أن المحدود دائماً
يكون مكرر الأفراد ، ولكن النعمة الواحدة في نظرك تستعمل على نعم
لا تُحصى ولا تُعد ، فما بالك بالنعم مجتمعة ؟

أو أن الحق سبحانه لا يمتن إلا بشيء واحد ، هو أنه قد جاء
لكم بنعمة ، وتلك النعمة أفرادها كثير جداً .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾﴾

[النحل]

أي : أنكم رغم كفركم سيزيدكم من النعم ، ويعطيكم من منط
الرحمة ، فمنكم الظلم ، ومن الله الغفران ، ومنكم الكفر ومن الله
الرحمة .

وكان تذييل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية التي هي سورة إبراهيم
حيث قال متاك

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾﴾

[إبراهيم]

فهو سبحانه غفور لجحدكم وتكرانكم لجحد الله ، وهو رحيم ،
فيوالى عليكم النعم رغم أنكم ظالمون وكافرون .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوتُ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾﴾

والسر - كما نعلم - هو ما حبسته في نفسك ، أو ما أسررت به
لغيرك ، وطلبت منه ألا يعلمه لأحد ، والحق سبحانه يعلم السر ، بل
يعلم ما هو أخفى فهو انقائل

[٤٤]

﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧)﴾

أى : أنه يعلم ما تُسرّه فى أنفسنا ، ويعلم أيضاً ما يمكن أن يكون سراً قيل أن تُسرّه فى أنفسنا ، وهو سبحانه لا يعلم السرّ فقط ؛ بل يعلم العلن أيضاً

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٤٠﴾﴾

أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً ، بل هم يُخلقون ، والأصنام كما قلنا من قبل هى أدنى ممّن يخلقونها ، فكيف ستوى أن يكون المعبود أدنى من لعابد ؟ وذلك تسفية لعبادتهم .

ولذلك يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام لحظة أن حطّم الأصنام ، وسأله أهله : مَنْ فعل ذلك بآلهتنا ، وأجاب :

﴿قَالَ بَلْ لَمَسَ كَبِيرُهُمْ هَذَا .. (٦٣)﴾

[الانبياء]

فقالوا له : إن الكبير مجرد صنم ، وأنت تعلم أنه لا يقدر على شيء

ونجد القرآن يقول لامثال هؤلاء -

سُورَةُ الْجِنِّ

٧٨٥٩

[الصدات]

﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَدْعُونَ^(١)﴾ (١٩٥)

فهذه الآلهة - إذن - لا تخلق بل تُخلق ، لكن الله هو خالق كل شيء ، وسبحانه القائل :

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ صُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّهَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفْذَوْهُ مِنْهُ ضَعُفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ (٧٣)

[الحج]

ويذكر الحق سبحانه من بعد ذلك أوصاف تلك الأصنام

﴿أَمْ مَوْتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يَبْعَثُونَ﴾ (٢١)

وهم بالفعل أموات لانهم بلا حس ولا حركة ، وقوله :

[النحر]

﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ ..﴾ (٢١)

تفيد أنه لم تكن لهم حياة من قبل ، ولم تثبت لهم الحياة في دورة من دورات الماضي أو الحاضر أو المستقبل

وهكذا تكتمل أوصاف تلك الأصنام ، فهم لا يخلقون شيئا ، بل هم مخلوقون بواسطة مَنْ مَحْتُوهُمْ ، وتلك الأصنام والأوثان لن تكون لها حياة في الآخرة ، بل ستكون وقوداً للنار

(١) معناه : جواه والقطع من أجساد ، ويكون ذلك في الأشياء الصلبة كالخشب والحديد

والحق سبحانه هو القائل .

﴿ اَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ ^(١) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [٢٦] [الصافات]

وبطبيعة الحال لن نشعر تلك الحجارة ببغت من عبودها

ويُصَفَّى الحق سبحانه من بعد ذلك المسألة العقيدية ، فيقول .

﴿ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ فُلُوْهُمْ
مِّنْكَرَةً وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴾ [٢٧]

وقوله الحق .

﴿ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ .. ﴾ [٢٧] [النحل]

تمنع أن يكون هناك أفراد غيره مثله ، وقد يتصور البعض أنها
تساوي كلمة « أحد » . وأقول : لن كلمة « أحد » هي منع أن يكون
له أجزاء ، فهو منزه عن التكرار أو التجزئ .

وفي هذا القول طمأننة للمؤمنين بأنهم قد وصلوا إلى قمة الفهم
والاعتقاد بأن الله واحد

أو . هو يوضح للكافرين أن الله واحد رغم أنوفكم ، وستعودون

(١) أزواجهم نظراءهم وأخسرابهم وقربانهم [لسان العرب - مادة زوج] ، قال عمر
ابن الخطاب : أزواجهم أنسابهم يحرق أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الزنا
مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الحرم مع أصحاب الحرم . نقله ابن كثير في تفسيره
(١ / ٤)

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢ / ٢٨٩) : أي لا تقبل الرعدة ، ولا يجمع فيها الذكر ،

إليه غُصْبًا ، وبهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة في النفس البشرية التي شهدت في عالم النُّزْ أن الله واحد لا شريك له ، وأن القيامة وليبعث حق .

ولكن الذين لا يؤمنون بالله وبالأخرة هم مَنْ ستروا عن أنفسهم فطرتهم ، فكلمة الكفر كما سبق أن قلنا هي ستر يقتضى مستورا والكفر يستر إيمان الفطرة الأولى .

والذين يُنْكِرُونَ الآخرة إما يَحْرِمُونَ أنفسهم من تصور ما سوف يحدث حَتْمًا ، وهو الحساب الذى سيجازى بالثواب والحسنات على الأفعال الطيبة ، ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبرها الحق سبحانه لهم وينالون الجنة

والمُسْرِفُونَ على أنفسهم ، يأملون أن تكون قصية الدين كاذبة ، لأنهم يريدون أن يبتعدوا عن تصور الحساب ، ويتمنَّون ألا يوجد حساب

وَيَصِفُهُمُ الحق سبحانه

﴿ قُلُوبُهُمْ مُّكْرَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢٢)

[المحل]

أى ، أنهم لا يكتفون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاضمون بدون وجه للعظمة

و « استكبر » أى نصب من نفسه كبيراً دون أن يملك مقومات الكبر ، ذلك أن « الكبير » يجب أن يستند لمقومات الكبر ؛ وبضمن لنفسه أن تظل تلك المقومات ذاتية فيه .

ولكننا نحن البشر أبناء أغيار ؛ لذلك لا يصح لنا أن نتكبر .

فما لو اُحد منا قد يمرض ، أو تزول عنه أعراض الشروة أو الجاه ،
نصفاته وكمالات الكبر ليست ذاتية في أي منا ؛ وقد تُسلب ممن فاء
الله عليه بها ؛ ولذلك يصح من اللائق أن يتواضع كل منا ، وأن
يستحضر ربه ، وأن يتضاءل أمام خالقه .

فالحق سبحانه وحده هو صاحب الحق في التكبر ؛ وهو سبحانه
الذي تلح صفاته ومقوماته منتهى الكمال ، وهي لا تزول عنه أبداً
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ أَعْلَمَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٣٣)

وساعة نرى ﴿ لا جرم ﴾^(١) « فمعناها أن ما يأتي بعدها هو حق
ثابت ، فـ « لا » نافية ، و « جرم » مأخوذة من « الجريمة » ، وهي
كسر شيء مؤمن به لسلامة المجموع . وحين نقول « لا جرم »
أي : أن ما بعدها حق ثابت

وما بعد ﴿ لا جرم ﴾ هنا هو أن الله يعلم ما يُسرون وما
يُعلنون .

وكل آيات القرآن التي ورد فيها قوله الحق ﴿ لا جرم ﴾ تؤدي
هذا المعنى ، مثل قوله الحق

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴾^(٢) (٦٦)

[المحل]

(١) لا جرم : قال القرطبي في الأصل بمعنى لا يد ولا محالة ، ثم كثرت فتحوالت إلى معنى
القسم وصارت بمعنى حقا [المصباح السديد ص ٥٥]

(٢) مُفْرَطُونَ : مفروكون مسجون في النار قاله مجاهد . وقال مجاهد مبعوثون . وقال قتادة
والجس : مبعوثون إلى النار مقيمون فيها [تفسير القرطبي ٢٨٦٦/٥]

وكذلك قوله الحق :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١٠٩)

[النحل]

وقد قال بعض العلماء إن قوله الحق ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ يحمل معنى « لا بُدَّ » ، وهذا يعنى أن قوله الحق .

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْتُونَ .. ﴾ (٢٣)

[النحل]

لا بُدَّ أن يعلم الله ما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنُونَ ، ولا مناص من أن الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حُلِّلَ العلماء اللفظ ليُصلوا إلى أدق أسرارهِ

وعلم الله لا يطبق على الجَهْر فقط ، بل على السِّرِّ أيضاً ، ذلك أنه سيحاسِبهم على كُلِّ الأعمال . ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٢٣)

[النحل]

وإذا سألنا وما علاقة عِثْمِ الله بالعقوبة ، ونقول - ألم يقولوا في أنفسهم

﴿ لَوْلَا يَعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. ﴾ (٨)

[المجادلة]

وإنا ما نزل قول الحق سبحانه ليُحِبِّرهم بما قالوه في أنفسهم ، فهذا دليل على أن مَنْ يُبْلِغهم صادق في البلاغ عن الله ، ورغم ذلك فقد استكبروا ، وتابَّوا وعاندوا ، وأخذتهم العزة بالإثم ، وأرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الذي جاءهم به الرسول ﷺ

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤)

وقوله الحق :

﴿مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ .. (٢٤)﴾

[المر]

يُوضَح الاستدراك الذي أجراه الله على لسان الْمُتَكَلِّم : ليعرفوا أن لهم رباً ، ولو لم يكونوا مؤمنين بِرَبِّ ، لأعلنوا ذلك ، ولكنهم من غفلتهم اعترضوا على الإنزال ، ولم يعترضوا على أن بهم رباً ، وهذا دليل على إيمانهم بِرَبِّ خالق ، ولكنهم يعترضون على محمد ﷺ وما أمَرَ إليه من الله

و .

﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤)

[التحل]

والأساطير هي الأكاذيب ، ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لَمَا اتُّرُوا بالالوهية ورفضوا أيضاً القول المُتَزَل إليهم وبحثهم من قال

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٥)

[الفرقان]

(١) الأساطير جمع أسطورة وهي الأحاديث التي لا أصل لها ، أو هي جمع أسطار أو جمع سطر أي كتابات وعلبت على الباطل منها [الفاموس القويم ١/ ٢١٢]

ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سيأتى تبيان
من بعد ذلك ، وهم الجانب الضَّاد لهؤلاء ، حيث يقول الحق
سبحانه .

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عَادَا أَنْزَلَ مِنْكُمْ قَائِلًا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَى مَقْعِدِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ ﴾ (٣) [الحل]

وراء ذلك قصة توضح جوانب الخلاف بين فريق مؤمن ،
وفريق كافر

فحين دعا رسول الله ﷺ قومه وعشيرته إلى الإيمان بالله الواحد
الذى أمر عليه منهجاً فى كتاب مُعْجَز ، بدأت أخبار رسول الله ﷺ
تنتشر بين قبائل الجزيرة العربية كلها ، وأرسلت كُلُّ قبيلة وفداً منها
لتتعرف وتستطلع مسألة هذا الرسول .

ولكن كُفَّار قريش أَرَادُوا أَنْ يَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فَنَسَّوْا
أنفسهم على مداخل مكة الأربعة ، فإذا سألهم سائل من وفود القبائل
« ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم رسولا ؟ » .

هنا يرد عليهم قسم الكفار الذى يستعملونه : « [نه رسول كاذب ،
يُحَرِّفُ وَيُجَدِّفُ] » والهدف طبعاً أَنْ يَصُدُّوا الكفار وفود القبائل .

ويخبر الحق سبحانه رسوله ﷺ بما حدث ، وإذا قيل للواقفين
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول . ماذا
أنزل ربكم ؟ يردون « إنه يُرَدُّ أساطير الأولين »

(١) التحديف هو الكفر بالسم - جَدَّفَ الرجل سمعة الله كمرها ولم يقع بها - قال أبو عبيد
يبنى كفر النعمة واستقلال ما اسم الله عليك [لسان العرب - مادة جَدَف]

وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الأربعة يدل على أنها إجابة متفق عليها ، وسبق الإعداد لها ، وقد أرادوا بذلك أن يصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الله ﷺ فشبهوا النكر العذّل من الله بمثل ما كان يرويه لهم - على سبيل المثال - النضر ابن الحارث من قصص القدماء التي تتشابه مع قصص عنترة ، وأبي زيد الهلالي التي تُروى في قرآن ، وهذه هي الموقعة الأولى في الأخذ والرد .

ويعقب الحق سبحانه على قولهم هذا

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (٢٥)

ونظر إلى قوله سبحانه

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً﴾ (٢٥)

[السد]

لنرى كيف يوضح الحق سبحانه أن النفس البهيمية لها أهوال متعددة ، وإذا أسرفت على نفسها في تلك الجوانب ؛ فهي قد تُسرف في الجانب الأخلاقي ، والجانب الاجتماعي ، وغير ذلك ، فتأخذ وزر كل ما تفعل

ويوضح هذا الحق سبحانه أيضاً أن تلك النفس التي ترتكب الأوزار حين تُسرف نفسها غيرها فهي لا تتحمل من أوزار النفس التي أضلّها إلا ما نتج عن الإضلال ؛ فيقول :

[المنحل]

﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ..﴾ (٢٥)

ذلك ان النفس التي تم إضلالها قد ترتكب من الأوزار في مجالات أخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال

والحق سبحانه أعلم من أن يحصل حتى المضل أوزاراً لم يكن هو السبب فيها ، ولذلك قال الحق سبحانه هنا :

[المنحل]

﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ..﴾ (٢٥)

أى : أن المضل يحمل أوزار نفسه ، وكذلك يحمل بعضاً من أوزار الذين أضلهم ، تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال .

وفي هذا مطلق العدالة من الحق سبحانه وتعالى ، فالذين تم إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيئات : أوزار وسيئات نتيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم من أضلوهم .

أما الأوزار والسيئات التي ارتكبوها بأنفسهم دون أن يدفعهم لذلك من أضلوهم ؛ فهم يتحملون ثباعتها وحدهم ، وبذلك يحمل كل إنسان أحمال الذنوب التي ارتكبوها .

وقد حسم رسول الله ﷺ ذلك حين قال : « والذي نفس محمد بيده ، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ، بعير له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر^(١) » .

وقس على ذلك من سرق في الطوب والأسمنت والحديد وخدع الناس .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٣) ، والبخاري في صحيحه (٢٥٩٧) من حديث أبي حميد الساعدي ومعنى تيعر أى تصيح ، والخوار صوت البقرة

وَحِينَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ

﴿الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. (٧٥)﴾ [النمل]

إنما يلفتنا إلى ضرورة ألا تلهينا الدنيا عن أمم قضية تشغل بال الحقيقة ، وهي البحث عن الخالق الذي أكرم الخلق ، وأعد الكون لاستقبالهم .

وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن يبحثوا عن الرسول ، وأن يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسيق أن جاءهم رسول ، وقد قال فيهم الحق سبحانه

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَهْتُونَ (٧٨)﴾

[البقرة]

فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا ، وأن يسمعوا منه لا نقلاً عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الله ، لأنهم أمملوا قصية الدين ، ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمن كان عندهم علم بالكتاب

والحق سبحانه هو القائل

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْفَرُوا بِهِ ثَمَّ قَلِيلًا .. (٧٩)﴾ [البقرة]

ويصف الحق سبحانه من يحملون أوزارهم وبعضاً من أوزار من أضلوهم :

﴿إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢٥)﴾ [النمل]

أي ساء ما يعملون من آثام ، فهم لم يكتفوا بأوزارهم ، بل

صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْعُوا الْفِرَّ أَنْ يَسْتَمِعَ إِلَى قِصَّةِ الْإِيمَانِ ،
وَمِنْ نَتِيجَةِ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ لِنَفْسِهِ بِحِصَّةٍ مِمَّا حَرَّمَ
اللَّهُ ، فَيَتَحَمَّلُ مَنْ صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَزُدَ هَذَا الْإِضْلَالُ ،
وَلِذَلِكَ نَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

« شَرُّكُمْ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا ، وَشَرُّهُمْ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا
غَيْرِهِ » ^(١)

لَمَنْ بَاعَ الدِّينَ لِيَتَمَتَّعَ قَلِيلًا ، يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ ، أَمَا مَنْ بَاعَ دِينَهُ
لِيَتَمَتَّعَ غَيْرَهُ فَهُوَ الَّذِي سَيَجِدُ الْعِقَابَ الْأَشَدَّ مِنَ اللَّهِ .
ويقول سبحانه من بعد ذلك

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَفْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِئْسَ نَتِيجَتُهُمْ
مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٦)

ويأتى الحق سبحانه هنا بسيرة الأولين والسُّنَنِ الَّتِي أَجْرَاهَا
سَبْحَانَهُ عَلَيْهِم ، لِيَسْلَى رَسُولُهُ ﷺ ، وَيُوضَّحَ لَهُ أَنَّ مَا حَدَّثَ مَعَهُ
لَيْسَ بِدُعَا ، بَلْ سَبَقَ أَنْ حَدَّثَ مَعَ مَنْ سَبَقَ مِنَ الرُّسُلِ ، وَيُتْلَغُهُ أَنَّهُ

(١) أخرج مسلم في صحيحه (١٦٨) عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ
قال : « يَأْتِيهِمُ بِالْأَعْمَالِ فَتَنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ يَصْبِيحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا ، أَوْ
يَمُوتُ مُؤْمِنًا وَيَصْبِيحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بِمَرْضَى مِنَ الدُّنْيَا ، وَهُوَ أَخْرَجَ بَيْنَ أَيْدِي الدُّنْيَا فِي
« ذِمِّ الدُّنْيَا » أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ رِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « الْحَامِسُ مَنْ عَمَرَ دِينَهُ بِحُرَابٍ مَخْرُوقَةٍ ،
وَالْحَامِسُ مَنْ اسْتَصْلَحَ مَعَاشَهُ بِفَسَادِ دِينِهِ ، وَالْمُفْهِمُ حَقًّا مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ .
(٢) « خَرَّ سَقْفٌ مِنْ عَلْوٍ إِلَى سَفْلٍ يَصْرَفُ وَخَرَّ الْبِنَاءُ سَقَطًا » [لِسَانُ الْعَرَبِ مادة
خَرَّ]
(٣) من فوقهم أي عليهم وقع وكانوا تحتها نهلكوا وما أفلتوا [تفسير القرطبي ٢/ ٢٨٢٢] .

لم يبعث أى رسول إلا بعد قُتِمَ البُلُوَى وَيُطْمَ الفساد ، ويفقد البشر
المناعة الإيمانية ، نتيجة الفساد مَنْ يُؤْمِنُونَ ويعملون المسالحات ،
ويتواصون بالحق وبالصبر .

والمثل الواضح على ذلك ما حدث لبني إسرائيل ، الذين قال فيهم
الحق سبحانه .

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْرَمِ فَعْلُوهُ .. ﴾ (٧٩)

[المائدة]

فانصبت عليهم العذاب من الله ، وهذا مصير كل أمة لا تتناهى عن
المنكر الظاهر أمامها

ويقول سبحانه هنا

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٨٠)

[النحل]

والمكر تبين خفى يُبَيِّنُهُ الماكر بما يستتر عن المَكُور به ولكن
حين يمكر أحد بالرسول ، فهو يمكر بمن يُؤَيِّدُهُ الله العالم العظيم

وإذا ما أعلم الله رسوله بالمكر ، فهو يُسْغِي كل أثر لهذا التبييت ،
فقد علمه مَنْ يَقْدِرُ عَلَى إِبْطَالِهِ ، والحق سبحانه هو الغافل :

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي .. ﴾ (٨١)

[المائدة]

وهو الغافل .

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمُرْسَلِينَ (٨٢) إِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمُتَصَوِّرُونَ ﴾ (٨٢)

[المصافات]

وطبق الحق سبحانه ذلك على رسوله ﷺ ، حين مكر به كفار
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ، فأغشاهم الله ولم يبصروا

خروجه للهجرة^(١) ولم ينتصر عليه مفسكر الكفر باي وسيلة ،
لا باعتداءات اللسان ، ولا باعتداءات الجوارح .

وهؤلاء الذين يمكرون بالرسول لم يتركهم الحق سبحانه دون عذاب

﴿فَأَنَّى لِلَّهِ بُرْهَانُهُم مِّنَ الْفَوَاحِشِ .. (٢٦)﴾ [النحل]

أي . أنهم إن جعلوا مكروهم كالتبعية العالية ، فالحق سبحانه يتركهم
لإحساس الأمن المزيف ، ويحفر لهم من تحتها ، فيخرّ عليهم السقف
الذي من فوقهم . وهكذا يضرب الله المثل المعنوي بأمر محض .

وقوله الحق

﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .. (٢٧)﴾ [النحل]

يُوضِّح أنهم موجودون داخل هذا البيت ، وأن الفوقية هنا
للسقف ، وهي فوقية شأها الله لياتيهم :

﴿الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٨)﴾ [النحل]

وهكذا يأتي عذاب الله بغتة ، ذلك أنهم قد بيئوا ، وظنوا أن هذا
التبئيت بخفاء يخفى عن الحسّ الكريم .

وليت الأمر يقتصر على ذلك ، لا بل يُعَذِّبهم الله في الآخرة
أيضاً :

(١) اجتمعت قريش على قتل رسول الله ﷺ فأنزلوا من كل قبيلة شيئاً فتباً فيضربوه ضرباً
رجل واحد فيقولون دمه في القاتل فلا يستطيع هو أو عاقله الأخذ بذره ، فأتاه جبريل فأنزل
لا مبيت هذه الليلة على فراشه . ويرى المشركون بابهم ينظرون دمه ليقتلوه ، ولكنه ﷺ
خرج عليهم وفي يده حفنة من التراب فنثرها على رؤوسهم وهو يقول قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ
عَنِ النَّارِ أَهْوَئًا أَبَدًا﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) على جبراط مضعفهم (٢٢) . إلى قوله ﴿فَأَعْيَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٨)﴾ [يس] فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ، ثم انصرف
إلى حيث أراد أن يذهب [السيرة النبوية لأبي هشام ٢/ ٤٨٢] ينصرف

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْآخِرَىٰ
الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧)

وهكذا يكون العذاب في الدنيا وفي الآخرة ، ويلقون العَذْرَى يوم
القيامة . والعَذْرَى هو الهوان والعَذْلَةُ ، وهو أقوى من الضرب
والإيذاء ، ولا يتجلد أمامه أحدٌ ؛ فالعَذْرَى قسوة قسوة تَغْضَى الدن ، فلا
يُقَلَّتْ منها مَنْ تَصِيبُهُ

وإن كان الإنسان قادراً على أن يَكْتُمَ الإيْلَامَ ، فالعَذْرَى معنى
نفسى ، والمعانى النفسية تتضخ على البشرية ، ولا يقدر أحد أن يَكْتُمَ
آثارها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بيئت ومكر .

ويُوضَّحُ الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان
يأتياها الرزق من عند الله ثم كفرت بآنعم الله ، فيقول :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ۖ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ۖ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

(١) لمراده أماته ومصلحه . [القاموس القويم ١/١٩٢] ، يخرجه أى يمسحهم بالعذاب

ويذلهم به ويهينهم ، قال القرطبي فى تفسيره (٢٨٢٢/٥)

(٢) تشافرون تخالفون وتعادون وتجاربون [سنن العرب مائة شغل]

(٣) المفصود بالقرية هنا مكة على أرجح الأقوال التى نقلها ابن كثير فى تفسيره (٥٨٩/٢)

والقرطبي (٢٨٢١/٥) وساق القرطبي قولاً عاماً أنها أى قرية كانت على عدم الصفة

(٤) رَغَدٌ الميشى اتساع وطاب . وقال تعالى ﴿ وَكَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ جَنَعَا . ﴾ [البقرة]

أى أكلاً طيباً مرسماً طوبكم فيه . [القاموس القويم ٢/٢٦٩]

أى : كان الجسد كله قد سر مُملَكًا بحاسة التذوق ، وكان
الجوع قد أصبح لباساً ، يعانى منه صاحبه ، فيجوع بقفاه ، ويجوع
بوجهه ، ويجوع بذراعه وجده وخطواته ، وبكل ما فيه
وساعة يحدث هذا الخزي فكلُّ خلايا الاستكبار تنتهى ، خصوصاً
أمام مَنْ كان يدعى عليهم الإنسان أن عظمته وتجبره وغروره ياق ،
وله ما يستده .

ويتابع سبحانه متحدياً .

﴿ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ﴾ (٢٧) [النحل]

أى : أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم ، فجعلتم من أنفسكم
شُقَّةً ، وجعلتم من المؤمنين شُقَّةً أخرى ، وكلمة ﴿ تُشَاقُّونَ ﴾
مأخوذة من « الشَّق » ويقال : شَقَّ الجدار أو شَقَّ الخشب ،
والمقصود هنا أن جعلتم المؤمنين ، ومَنْ مع الرسول فى شُقَّةٍ
تُعادونها ، وأخذتم جانب الباطل ، وتركتم جانب الحق .

وهنا يقول مَنْ أتاهم الله العلم

﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغُرَىٰ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٧)

[النحل]

وكان هذا الأمر سيحير مشهداً بمحضر الحق سبحانه بين مَنْ
مكروا برسول الله ﷺ ، وسيحضره الذين أتاهم الله العلم .

والعلم - كما نعلم - يأتى من الله مباشرة ، ثم يُنقل إلى
الملائكة ، ثم يُنقل من الملائكة إلى الرُّسل ، ثم يُنقل من الرُّسل إلى
الأمم التى كلفَ الحق سبحانه رسلك أن يُبلِّغهم منهجه .

وَكَمَا شَهِدَتْ الدُّنْيَا سَقُوطَ الْمَنَاجِمِ الَّتِي اتَّبَعُوهُ مِنْ أَهْوَانِهِمْ ،
وَسَقُوطَ مَنْ عَبَدُوهُمْ مِنْ نَوْنِ اللَّهِ سَيُشْهَدُ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ الْخَزْيِ وَالسُّوءِ
وَهُوَ يَحِيطُ بِهِمْ ، وَقَدْ يَكُونُ الْخَزْيُ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ ، وَيَحْمِي
اللَّهُ مَنْ آمَنُوا بِهِ بِالْأَعْمَقَيْنِ .

وَنَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدْ قَالَ : « أَلَا هَلْ بَلَغَتْ ، اللَّهُمَّ
فَاشْهَدُ »^(١) .

وَكَمَا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَهُ وَاسْتَجَابَتْ لَهُ ، فَلَمَّا طَلَبَ مِنْهُمْ أَيْضًا أَنْ
يَكُونُوا امْتِدَادًا لِرِسَالَتِهِ ، وَأَنْ يُبَلِّغُوا لِلنَّاسِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ
قَدْ مَنَعَ الرِّسَالَاتِ مِنْ بَعْدِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهَارَ
مِنْ مَسْئُولِيَةِ الْأَمَةِ الْمُحَمَّدِيَةِ أَنْ تُبَلِّغَ كُلُّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِسَالَةُ
الرَّسُولِ ﷺ .

وَقَدْ قَالَ ﷺ : « تَضَرَّعَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاظًا ، وَأَدَّاهَا إِلَى
مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، قَرِيبٌ مُبْلَغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(٢)
وَالْحَقُّ سَبْحَانَهُ هُوَ الْقَائِلُ :^(٣)

(١) وَرَدَ هَذَا الْقَوْلُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا حَدِيثُ هُبَّانَ بْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي
صَحِيحِهِ (٣٧٨) قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْتَدَّ ظَهْرَهُ إِلَى قَبَةِ آدَمَ فَقَالَ أَلَا
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا طَيِّبٌ مُسَلِّمٌ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي حَبَشَتِهِ (٤٣٧/١) وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وَابْنُ مَاجَةَ
فِي سُنَنِهِ (٢٣٢) وَالحَفِيدِيُّ (١٧/١) مِنْ حَدِيثِ هُبَّانَ بْنِ مَسْعُودٍ

(٣) عَنْ هُبَّانَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اقْرَأْ عَلَيَّ » فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْرَأْ عَلَيْكَ وَلَعَلَّكَ تَرَى قُلَّ نَعَمْ ، إِنِّي أَحَبُّ لَكَ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي ، فَتَرَأْتُ
بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ حَتَّى آتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ فَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ أَنْبَاءِ مَشَاهِدٍ وَجْهًا بَلَدًا عَلَى
هَؤُلَاءِ كَهَيْئَةِ ﴾ [النِّسَاءِ] فَقَالَ : « حَسْبُكَ الْآنَ » فَإِذَا عِيَاةٌ تَتَرَفَّاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
فِي صَحِيحِهِ (٥٠٥٠) ، وَكَذَا مَعْلُومٌ فِي صَحِيحِهِ (٨٠) كِتَابُ صَلَاةِ السَّافِرِينَ وَتَفَقُّهُ
« رَفَعَتْ رَأْسِي لَوْ غَضَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي لَفَرَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتَ نَمُوْعَهُ ﷺ تَمِيلُ »

سُورَةُ الْفَخْرِ

﴿٧٨٧﴾

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (٤١) يَوْمَئِذٍ يُوَدِّعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَى الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ .. (٤٢) ﴿

[البسم]

أى : يَتَمَنُونَ أَنْ يَصْبِرُوا تَرَابًا ، كما قال تعالى فى موقع آخر ،
﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَى كُنْتُ تُرَابًا﴾ (٤٠) ﴿

[البس]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ،

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ^(١)

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلْ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٤٣) ﴿

يقول تعالى :

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ..﴾ (٤٣) ﴿

[الصل]

أى . تتوفاهم فى حالة كُفْرِهِمْ ظالِمين لأنفسهم ، وفى آية أخرى
قال الحق تبارك وتعالى .

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٤) ﴿

[الصل]

ومعلوم أن لإنسان قد يظلم غيره لحظ نفسه وصالحها فكيف
يظلم هو نفسه ، وهذا يسمونه الظلم الأجمع حين نظلم نفسك التى
بين جنبيك . ولكن كيف ذلك ؟

(١) أى الاستسلام . أى ألقوا له باليوبية وانقادوا عند الموت [تفسير القرطبي

نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فسهل التصدي له ، بخلاف إذا جاءك من نفسك التي بين جنبيك ، فهذا عدو خطير فعَبِ التصدي له ، والتخلص منه

وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أن تمنع صاحب حق حقه ، إذن . ماذا كان لنفسك عليك حتى يقال إنك ظلمتها بمنعها حقها ؟
نقول . حين تجوع ، ألا تأكل ؟ وحين تعطش ألا تشرب ؟ وحين تُرهق من العمل ألا تنام ؟

إذن أنت تعطى نفسك مطلوباتها التي تريدها وتسارع إليها ، وكذلك إذا نمتَ وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ ، أو حاولوا إيقاظك للصلاة فتكاسلت ، وفي النهاية كانت النتيجة فشلاً في العمل أو خسارة في التجارة ... الخ .

إذن هذه خسارة مُجمعة . والخاسر هو النفس ، وبهذا فقد ظلم الإنسان نفسه بما فاتها من منافع في الدنيا ، وقس على ذلك أمور الآخرة .

وانظر هنا إلى جزئيات الدنيا حينما تكتمل لك ، هل هي نهاية كل شيء ، أم بنهايتها يبتدىء شيء ؟ بنهايتها يبتدىء شيء ، ونسأل ، الشيء الذي سوف يبدأ ، هل هو صورة مكرورة لما انتهى في الدنيا ؟

ليس كذلك ، لأن المنتهى في الدنيا مُنقطع ، وقد أخذت حظي منه على قدر قدراتي ، وقدراتي لها إمكانات محدودة .. أما الذي سيبدأ - أي في الآخرة - ليس بعنته بل خالداً لا انقطاع له ، وما فيه من

سُورَةُ النُّحْلِ

﴿٧٨٧٧﴾

نعيم يأتي على قدر إمكانات المنعم ربك سبحانه وتعالى .

إذن أنت حينما تُعطى نفسك متعة في الدنيا الزائلة المتقطعة ،
تُفوّت عليها المتعة الباقية في الآخرة . وهذا مُنتهى الظلم لنفس

نعود إلى قوله تعالى

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ .. (٢٨)﴾ [النحل]

أثبتت هذه الآية لتوفى للملائكة ، والتوفى حقيقة لله تعالى ، كما
جاء في قوله .

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ .. (٤١)﴾ [الزمر]

لكن لما كان العلائكة مأمورين ، فكان الله تعالى هو الذي يتوفى
الأنفس رغم أنه سبحانه وتعالى قال

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ .. (٤٢)﴾ [الزمر]

وقال

﴿قُلْ يٰٓأُولَٔئِكَ مُلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّبُكُمْ فِيهِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ .. (٦١)﴾ [السجدة]

وقال

﴿تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا .. (٦٦)﴾ [الأنعام]

إذن : جاء الحُديثُ من الله تعالى مرة ، ومن رئيس العلائكة
عزرائيل مرة ، ومن مُساعديه من العلائكة مرة أخرى ، إذن - الأمر
إما لمزاولة مباشرة ، وإما للواسطة ، وإما للأصل الأمر

وقوله تعالى

﴿تَتَوَفَّاهُمْ .. (٢٨)﴾ [النحل]

معنى التوفى من وفاء حقه أى : وفاء أجله ، ولم ينقص منه شيئاً ، كما تقول للرجل وقيتك نيتك . أى . أخذت ما لك عندي .

﴿ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

نلاحظ أنها جاءت بصيغة الجمع ، و ﴿ ظَالِمِي ﴾ يعنى ظالمين و ﴿ أَنْفُسِهِمْ ﴾ جمع ، وحين يقابل الجمع بالجمع تقتضى القسمة أحاداً أى : أن كلا منهم يظلم نفسه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَالْقُوا السَّلَامَ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

أى خضعوا واستسلموا ولم يعد ينفعهم تكبرهم وعجرفتهم فى الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بذهاب الدنيا التى راحت من بين أيديهم .

وما داموا ألقوا السلم الآن ، إذن - فقد كانوا فى حرب قبل ذلك كانوا فى حرب مع أنفسهم وهم أصحاب الضيق فى قوله تعالى

﴿ يُنَادُونَ .. ﴾ (٢٧)

[النحل]

أى . يجعلون هذا فى شق ، وهذا فى شق ، وكان الآية تقول لقد رفعوا الراية البيضاء وقالوا لا جَد^(١) لنا على الحرب

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَوْءٍ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

هذ كقوله تعالى فى آية أخرى :

(١) الجَد القوة والشدة والجَد اصلاية والجلادة [لسان العرب - مادة جلد]

﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَسُبُّهُمْ ^(١) إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ (٢٢)

[الأنعام]

والواقع أنهم بعد أن ألقوا السلم ورفعوا الراية البيضاء واستسلموا ، أخذهم موقف العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن أنفسهم .

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ .. ﴾ (٢٨) [الصل]

وتمجب من كذب هؤلاء على الله في مثل هذا الموقف ، على من تكذبون الآن ؟

فيرد عليهم الحق سبحانه .

﴿ بَلَى .. ﴾ (٢٨) [الصل]

وهي أداة نفى للنفي السابق عليها ، ومعلوم أن نفي النفي إثبات ، فـ ﴿ بلى ﴾ تنفى .

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ (٢٨) [الصل]

إذن : معناها .. لا .. بل عملتم السوء . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٨) [الصل]

ومن رحمة الله تعالى أنه لم يكتفِ بالعلم فقط ، بل دون ذلك عليهم وسجله في كتاب سيُعرض عليهم يوم القيامة ، كما قال تعالى .

(١) قال ابن عباس معنيين في تأويل كلمة (فتسبهم) الأول مجازتهم الثاني حجتهم

تقلها السيرة في الدر المنثور (٢٥٨/٢)

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (٤٧)

[الأنبياء]

وقال

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفَمَةٌ طَائِفَةٌ فِي عَمَلِهِ وَنُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَدْشُورًا﴾ (٤٣) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴿٤٤﴾ [الإسراء]

ويطو لبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها . ونقول لهؤلاء - تعالوا إلي ما توصل إليه العقل البشري الآن من تسجيل الصور والأصوات والبصمات وغيرها .. وهذا كله يُسهّل علينا هذه المسألة عندما نرقى إمكانات العقل البشري إلى الإمكانيات الإلهية التي لا حدود لها .

فلا وجه - إذن - لأنْ منكر قدرة الملائكة « رقيب وعقيد »^(١) في تسجيل الأعمال في كتاب يحفظ أعماله ويحصي عليه كل كبيرة وصغيرة .

ثم يقول تعالى

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليشَ
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٤٩)

سبق أن قلنا في شرح قوله تعالى في وصف جهنم

(١) طائفة - علة ربما تُدر عليه من خير وشر - وهو حماره أيسر كان وقال الحسن أي شدوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير أي حمار له عدد القسمة في الأرب [تفسير القرطبي ٢٩٠٧/٥]

(٢) يقول تعالى في سورة ق ﴿إِذْ يَنْتَلَى الثَّمَلَتَانِ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الثَّمَالِ قَعْدُ﴾ (١٦) ما ينطق من قول إلا أنه رقيب عتيد ﴿١٥﴾ [ق]

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (٢٤) [الحجر]

أى أن لكل جماعة من أهل المعصية باباً معلوماً فبابٌ لأهل الربا . وبابٌ لأهل الرشوة .. وباب لأهل النفاق وهكذا . ولك أن تتصور ما يلاقيه مَنْ يجمع بين هذه المعاصي ! إنه يدخل هذا الباب ثم يخرج منه ليدخل باباً آخر . حقاً ما اتعس هؤلاء !

وهنا يقول تعالى .

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ (٢٥) [النحل]

فجاءت أيضاً بصورة الجمع إذن كل واحد منكم يدخل من بابه الذى خصص له .

ثم يقول سبحانه .

﴿فَلَيْسَ مَتْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٢٦) [السر]

والمَتْوًى هو مكان الإقامة . وقال تعالى فى موضع آخر
﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُخْلِفُونَ إِلَّا لَا يُحِبُّ
الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٢٧) [النحل]

فتكبر واستكبر وكل ما جاء على وزن (فَعَّل) يدل على أن كبرهم هذا غير ذاتي : لأن الذى يتكبر حقاً يتكبر بما فيه ذاتياً لا يسلبه منه أحد : إنما مَنْ يتكبر بشيء لا يملكه فتكبره بغير حقيقى ، وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبروا به فى الدنيا . وبذلك لا يكون لأحد أن يتكبر لأن الكبرياء التىبقى لله عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ
أَخْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢٠)

وقد سبق أن تحدثنا عن قوله تعالى

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٤) [الاحزاب]

فهذه مشاهد ولقطات تُبين الموقف الذي انتهى بأن أقروا على
أنفسهم أنهم كانوا كافرين .

وهذه الآيات برلت في جماعة كانوا داخلين مكة . وعلى أبوابها
التي يأتي منها أهل البوادي . وقد قسم الكافرون أنفسهم على مداحي
مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خبر أهل الإيمان بالنبي الجديد

وكان أهل الإيمان من المسلمين يتحينون الفرصة ويخرجون على
مشارف مكة بحجة رعى الغنم مثلاً ليقابلوا هؤلاء الساطنين ليخبروهم
خبر النبي ﷺ وخبر دعوته^(١)

مما يدل على أن الذي يسأل عن شيء لا يكتفى بأول ما ي
يسأله . بل يُجدد السؤال ليقف على المتناقضات . فحين سألوا
الكافرين قالوا .

(١) الأساطير جمع أسطار أو أسطورة . فهي الأحاديث لا نظام لها أو لا أصل لها ، أو هي
حكايات عن الأولين كنعونها ولا أساس بها فهي أكاذيب لا تصدق برغمهم [القاموس
القديم ٢١٢/١]

(٢) أورده القرطبي في تفسيره (٢٨٢٤/٥) . والسيوطي في الدر المنثور (١٢٥/٥)

[الجزء]

﴿قَالُوا أَطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤)

فلم يكتفوا بذلك ، بل سألوا أهل الإيمان مكان جوابهم .

[الجزء]

﴿قَالُوا خَيْرًا ..﴾ (٢٥)

هذا لتفهم أن الإنسان إذا صارت شيئاً له وجهتان متصادمتان فلا يكتفى بوجهة واحدة ، بل يجب أن يستمع للثانية ، ثم بعد ذلك للعقل أن يختار بين البدائل

إنن حينما سأل الداخلون مكة أهل الكفر

[الجزء]

﴿مَادَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤)

وحينما سألوا أهل الإيمان والتقوى

[الجزء]

﴿مَادَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ..﴾ (٢٥)

[الجزء]

ونلاحظ هنا في ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ (٢٦)

لأن الحق سبحانه لم يوضح لنا من هم ، ولم يبين هويتهم وهذا يدلنا على أنهم كانوا غير قادرين على المواجهة ، ويدارون أنفسهم لأنهم ما زالوا ضعافاً لا يقدرّون على المواجهة .

وقد تكرر هذا الموقف - موقف السؤال إلى أن تصل إلى الوجهة
الصواب - حينما عتب الحق تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه هو
سيدنا داود - عليه السلام - في قوله تعالى :

﴿وَهَلْ آتَاكَ مِنَّا الْخَصْمُ إِذْ تَسَرَّرُوا^(١) الْمِحْرَابَ﴾ (٢٦) إِذْ دَخَلُوا عَلَى
دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ هَئِنِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ لَفَا حُكْمٌ مِّنَّا

بِالْحَقِّ وَلَا تَسْخَطُ^(١) وَأَعْدِيَا إِلَيَّ سَوَاءٌ الضَّرَاطُ^(٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ
وَتِسْعُونَ نَجْعَةً وَلِيَّ نَجْعَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي^(٣) فِي الْحَطَابِ^(٤) ﴿٢٣﴾
[ص]

فماذا قال داود عليه السلام ؟

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ . ﴾^(٥) [ص]

رواشرح في حكم داود عليه السلام تأثره بقوله (له تسع
وتسعون) ولنفترض أنه لم يكن عنده شيء ، ألم يظلم أخاه باخذ
نعجته !؟ إذن تأثر داود بدعوى الخصم ، وأدخل فيه حيثية أخرى ،
وهنا خطأ إجرائي في عرض القضية ، لأن (تسع وتسعون) هذه
لا تدخل لها في القضية .. بل هي لاستمالة القاضي والتأثير على
عواطفه ومنامذه ، وليبان أن الخصم غني ومع ذلك فهو طماع ظالم .

وسرعان ما اكتشف داود - عليه السلام - خطاه في هذه
الحكومة ، وأنها كانت فتنة واختباراً من الله

﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَانَهُ ... ﴾^(٦) [ص]

أي . اخبرناه كي نعلمه الدرس تطبيقاً .. ايعكم بالحق ويراعي
جميع نواحي القضية أم لا ؟

وانظر هنا إلى فطنة النبوة ، فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه
واعترف به ، واستغفر ربه وخبر له راكمأ صنيئاً .

(١) السخط الجور وتجاوز الحد في كل شيء . وأسط في حكمه حار وظلم [القاموس
القيوم ٣٤٩/١]

(٢) الضرب . معناه جعلني لك أكفليها وبذل امت عبها . قاله الزجاج [لسان العرب - مادة
كفل] وعزني في الحطاب أي طبعني في الاحتجاج [لسان العرب - مادة عزز]

قال تعالى .

﴿ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَخُذْ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝٧٤ ﴾ [م]

إذن . انشاهد هذا أنه كان على داود - عليه السلام - أن يستمع إلى الجانب الآخر والطرف الثاني في الخصومة قبل الحكم فيها .

وقوله تعالى .

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ۝٧٥ ﴾ [السل]

ما هو الخير ، الخير كُلُّ ما تستطيعه النفس بكل ملكاتها لكن الاستجابة قد تكون موقوتة بزمان ، ثم تُورث حسرة وندامة . إذن هذا ليس خيراً ، لأنه لا خير في خير بعده النار ، وكذلك لا شر في شر بعده الجنة

إذن يجب أن نعرف أن الخير يظل خيراً دائماً في الدنيا ، وكذلك في الآخرة ، فلو أخذنا مثلاً متعاطي المخدرات تجده يأخذ متعة وقتية ونشوة زائفة سرعان ما تزول ، ثم سوعان ما يتقلب هذا الخير في نظره إلى شر عاجل في الدنيا وأجل في الآخرة

إذن انظر إلى عمر الخير في نفسك وكيفيته وماقبته وهذا هو الخير في قوله تعالى

﴿ قَالُوا خَيْرًا ۝٧٦ ﴾ [النحل]

إذن هو خير تستطيعه النفس ، ويظل خيراً في الدنيا ، ويترتب عليه خير في الآخرة ، أو هو موصول بخير الآخرة . ثم فسره الحق تبارك وتعالى في قوله سبحانه .

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلنَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ.. (٣٦)﴾

[البحر]

ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن ألا يترك الدنيا وأسبابها ، فربما أخذها منك الكافر وتغلب عليك بها ، أو يفتنك في دينك بسببها ، فمن يعبد الله أولاً بسرّه في الوجود ، وأسرار الله في الوجود هي للمؤمنين ، ولا ينبغي لهم أن يتركوا الأخذ بأسباب الدنيا للكافرين .

اجتهد أنت أيها المؤمن في أسباب الدنيا حتى تأمن الفتنة من الكافرين في دنياك .. ولا يـسـ ما نحن فيه الآن من حاجتنا لبعضنا ، مما أعطاهم الفرصة ليسيظروا على سياساتنا وعقدراتنا .
لذلك يقول سبحانه .

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ.. (٣٦)﴾

[البحر]

أي يأخذون حسناتهم ، وتكون لهم اليد العليا بما اجتهدوا وبما عملوا في دنياهم ، وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره ، وكلما أسست ناعمة النفع منك للناس كانت يدك هي العليا ، وكان ثوابك وخيرك موصولاً بخير الآخرة

لذلك يقول النبي ﷺ

« ما من مسلم يفرس غرساً ، أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة »^(١)

ومن هذه الآية أيضاً يتضح لنا جانب آخر ، هو ثمرة من ثمرات

(١) متفق عليه ، لدرجة البخاري في صحيحه (٧٢٢٠) ومسلم في صحيحه (١٥١٢) كتاب

المساقاة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

سورة النحل

﴿ ٧٨٨٢ ﴾

الإحسان في الدنيا وهي الأمن .. فمن عاش في الدنيب مستقيماً
لم يقترب ما يُقَاتِب عليه تجده آمناً مطمئناً ، حتى إذا داهمه شر
أو مكروه تجده آمناً لا يخاف ، لأنه لم يرتكب شيئاً يدعو للخوف
خذُ مثلاً المص تراه دائماً مُتَوَجِّساً^(١) حائفاً ، تدور عينه يمينا
وشمالاً ، فإذا رأى شرطياً هلع وترقب وراح يقول في نفسه لعله
يقصدني .. أما المستقيم فهو آمن مطمئن .

ومن ثمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة في الدنيا أن يعيش
الإنسان على قدر إمكاناته ولا يُرهق نفسه بما لا يقدر عليه ، وقديماً
قالوا لأحدهم قد غلا اللحم ، فقال أرخصوه ، قالوا وكيف لنا
ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه

وقد نظم ذلك الشاعر فقال

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا
ولا تقل : النفس تواقه إليه راغبة فيه ، فهي كما قال الشاعر
والنفس رغبة إذا رغبته وإذا تُرد إلى قسيل تفسح

وفي حياتنا العملية ، قد يعود الإنسان من عمله ولما ينضج
الطعام ، ولم تعد المائدة وهو جائع ، فيأكل أي شيء موجود وتنتهي
المشكلة ، ويقوم هذا محل هذا ، وتفسح النفس بما نالت .

ولكي يعيش الإنسان على قدر إمكاناته لا بُدَّ له أن يوزن بين

(١) أوجس وقع في نفسه الخوف والرجس القزع يقع في القلب أو في السمع من صوت
أو غير ذلك والفتجس التسرع إلى الصوت الخفى { لسان العرب - مادة وجس } .

نَحْلُهُ وَبَعْقَاتِهِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عُسْرٌ هِيَ دَخْلُهُ ، أَوْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَنَاقِدُ
الرِّزْقِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُسْرٍ هِيَ مَصْرُوفُهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُصِيقَ عَلَى
النَّفْسِ شَهْوَاتِهَا . وَبِذَلِكَ يَعِيشُ مَسْتَوْرًا مَيْسُورًا ، رَاضِيًا بِنَفْسِ
قَرِيرِ الْعَيْنِ

وَالْبَعْضُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ يُلْجَأُ إِلَى لَاسْتِقْرَاضٍ لِلِإِيفَاقِ عَلَى
شَهْوَاتِ نَفْسِهِ ، وَرَبَّمَا اقْتَرَضَ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ شَهْرًا ، وَيَعِيشُ فِي ذَلِكِ
دَهْرًا ؛ إِذَا مِنْ الْحِكْمَةِ إِذَنْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ الْقَرْضَ سَلَّ نَفْسَكَ
أَوَّلًا ، وَاطْلُبْ مِنْهَا أَنْ تَصْبِرَ عَلَيْكَ ، وَأَنْ تَتَطَرَّكَ^(١) إِلَى سَاعَةِ الْيُسْرِ ،
وَلَا تُلْجِئَكَ إِلَى مِثْلَةِ السَّوَالِ . وَقَبْلَ أَنْ تَلُومَ مَنْ مَنَعَكَ لَمْ تَفْسِدْ النَّفْسَ الَّتِي
نَاطَتْ عَلَيْكَ أَوَّلًا .

وَمَا أَفْهَمُنَا الَّذِي صَاغَ هَذِهِ الْقِيَمَ فِي قَوْلِهِ

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ الْمَالَ مُنْعَقًا عَلَى شَهْوَاتِ النَّفْسِ فِي زَمَنِ الْعُسْرِ
فَسَلَّ نَفْسَكَ الْإِيفَاقَ مِنْ كَثَرِ حَتَرِهَا عَيْنِكَ وَإِنْظَارًا إِلَى سَاعَةِ الْيُسْرِ
فَبِنَ فَعَلْتَ كُنْتَ الْغَنَى ، وَإِنْ أَبَتَ فَكُلْ مَنُوعَ بَعْدَهَا وَكَسِخِ الْعُسْرَ
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ .

﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ .. (١٠)﴾

[النحل]

وَالْخَيْرُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ اللَّهِ ، وَالنَّعِيمُ فِيهَا عَلَى قَدَرِ الْغِنَى تَبَارَكَ
وَتَعَالَى ، مَوْنٌ تَعَبٌ وَلَا كُفٌّ وَلَا عَمَلٌ .

(١) الْإِنْظَارُ الْإِسْهَالُ وَالْتَاخِيرُ وَاسْتِظْرَهُ طَلَبُ حَقِّ الْمَنْظُورَةِ وَاسْتِمْنَاهُ لِسَانُ الْعَرَبِ -

مَادَّةُ مَظَرٍ]

ومطوم أن كلمة : ﴿ قَالُوا خَيْرًا .. ﴾ (٣٥)

[البحر]

التي فسرها الحق تبارك وتعالى بقوله

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ .. ﴾ (٣٥)

[البحر]

تقابلها كلمة « شر » ، هذا الشر هو ما جاء في قول الكافرين

﴿ مَاذَا أُنْمِلُ مِنْكُمْ قَالُوا أَمْطَلُوا أَمْطَلُوا الْأَوَّلِينَ ﴾ (٧١)

[البحر]

فهؤلاء قالوا خيراً ، وأولئك قالوا شراً .

ولكن إذا قيل ذلك خير من ذلك ، فقد توفّر الخير في الاثنين ،

إلا أن أحدهما زاد في الخيرية عن الآخر ، وهذا معنى قوله ﷺ

« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي

كل خير »^(١) .

لذلك لما قال .

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ .. ﴾ (٣٥)

[البحر]

قال ﴿ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ .. ﴾ (٣٦)

[البحر]

أي خير من حسنة الدنيا ، فحسنة الدنيا خير ، وأخير منها

حسنة الآخرة .

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله

﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣٧)

[البحر]

أي دار الآخرة .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٦١) كتاب القدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار
المتعقين كأنها برقية ، فقال سبحانه .

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢١)

والجنات : نعى البساتين التى بها الأشجار والأرهار والنهار
والخضرة ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب
بشر .. ليس هذا ونقط .. هذه الجنة العمومية التى يراها كل من
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به ، بدليل قوله تعالى .

﴿ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ
عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٦)

[الصف]

إذن - هنا قدر مشترك للجميع

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣١)

[الحج]

ومعنى قوله تعالى - ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ (٣١)

[العدل]

أى جنات إقامة دائمة ، لأن فيها كل ما يحتاجه الإنسان . فلا
حاجة له إلى غيرها .. هب أنك دخلت أعظم حدائق وبساتين العالم -
هايد بارك مثلاً - فقصارى الأمر أن تتنزه به بعض الوقت ، ثم
يعتريك التعب ويصيبك الملل والإرهاق نحتاج الراحة من هذه
الفرحة .. أما الجنة فهى جنة عدن ، تحب أن نقيم فيها إقامة دائمة .

ويصف الحق سبحانه هذه الجنات فيقول

[الحجر]

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣١)

وفي آية أخرى يقول سبحانه .

[الدوبة]

﴿ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠)

ومعنى : تجري تحتها أي أنها تجري تحتها ، وربما تأتي من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل يمكن أن يمنع عنك جريان هذه الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية

[الحجر]

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣١)

أي ذاتية في الجنة لا يمنعها عنك مانع

ثم يقول تعالى

[الحجر]

﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ﴾ (٣١)

والمشيئة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيتها ، وإنما مشيئة بالمزاج الخصب الذي يتناسب مع الآخرة ونعيمها . مثلاً : إذا دخلت على إنسان رقيق الحال فلك مشيئة على قدر حالته ، وإذا دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لك مشيئة أعلى وهكذا .

إذن : المشيئات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه ، فإذا كان المشاء منه هو الله الذي لا يُعجزه شيء تكون مشيئتك مطلقة . فالمشيئة في الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لأن مشيئة الدنيا تتحدد ببيئة الدنيا .. أما مشيئة الآخرة فهي المشيئة المفتوحة المتصاعدة المرتقبة كما تترقى المشيئات عند البشر في البشر حسب مراتبهم ومراكزهم

ويروى أنه لما أسرت بنت أحد ملوك فارس عند رجل . وأرادوا

شراءها منه ومرصوا عليه ما يريد ، فقال أريد فيها ألف دينار ، فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم إنها ابنة الملك ، ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : والله لو علمت أن وراء الألف عدداً لطلبتَه فقد طلب قصارى ما وصل إليه علمه .

لذلك لما أراد النبي ﷺ أن يشرح لنا هذا النص القرآني

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ.. (٣١)﴾ [النحل]

وكنك قوله تعالى -

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧١)﴾ [الرحمن]

قال : فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر^(١) .

إذن تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم .

﴿كَذَلِكَ يَجْرِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٢١)﴾ [البقر]

أي : هكذا الجزاء الذي يستحقونه بما قدموا في الدنيا ، وبما حرموا منه أنفسهم من متع حرام .. وقد جاء الآن وقتُ الجراء ، وهو جزاء أطول وأدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى في آية أخرى :

﴿كُلُوا وَشَرِبُوا هَبِئًا بِمَا أَسْلَمْتُمْ^(٢) فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤)﴾ [الحاقة]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٦٤) وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) وأبو تميم في الحلية

(٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : قال الله عز وجل

أعبدت لمباري المصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ،

(٢) سبغ قدّم أو من من قبل قدر تعالى ﴿فَعَالَا تَبَارَكَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَمَتْ . (٣٥)﴾ [يونس]

أي ما قدمت وما عملت في الزمن الماضي في الدنيا [التام من التورم ٢٢٣/١]

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُوكَ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢)

أي المتقربون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين

ومعنى

﴿ تَتَوَفَّاهُمْ .. ﴾ (٣٢)

[الحل]

أي تأتي لقبض أرواحهم ، وهنا تنسب التوفى إلى جملة
الملائكة ، كأنهم جنود ملك الموت الأسمين عزرائيل ، وقد سبق أن
قلنا إن الحق تبارك وتعالى مرة ينسب التوفى إلى الملائكة ، ومرة
ينسبه إلى ملك الموت

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ .. ﴾ (٥١)

[السجدة]

ومرة ينسبه إلى نفسه سبحانه

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّاكُم .. ﴾ (٤٢)

[الزمر]

ذلك لأن الله سبحانه هو الأمر الأعلى وعزرائيل ملك الموت
الأصيل ، والملائكة هم جنوده الذين يُنفذون أوامره .

وقوله ﴿ طَيِّبِينَ .. ﴾ (٣٢)

[الحل]

تقابل الآية السابقة :

(١) ذكر المفسرون في معنى قوله ﴿ طَيِّبِينَ ﴾ [الحل] ستة أقوال : الأول ، طاهرين
من الشرك الفاسي صالحين الثالث : زاكية أعمالهم وأقوالهم الرابع : طيبين لأنفس
ثقة بما يقرنه من ثواب الله تعالى الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله السادس
أن تكون وفائهم طيبة سهلة لا صعبة سيئة ولا ألم ، بخلاف ما تضمن به روح الكفر
والمبطل [تفسير القرطبي ٥/ ٧٨٩٦]

﴿الَّذِينَ تَرَوَاهُمْ أَتْلَافًا ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ . . (٢٨)﴾ [البحر]

والطَّيِّب هو الشيء الذي يوجد له خيرٌ دائم لا ينقطع ولا ينقلب خَيْرُهُ هذا شرًا ، وهو الشيء الذي تستريح له النفس راحة تنسجم منها كل مكاتبا ، بشرط أن يكون مستمرًا إلى خَيْرٍ منه ، ولا يستمر إلى خَيْرٍ منه وأحسن إلا طَيِّب القيم ومَلَبِّ لدين ، أما غير ذلك فهو طيب موقوتٌ سرعان ما يُهجر .

ولذلك حينما يدعى اثنان المحبة في الله نقول : هذه كلمة تُقال ، ومصدقها أن ينمو الودُّ بينكما كل يوم عن اليوم الذي قبله ، لأن الحب للدنيا تشوبه الاطماع والاهواء ، فتري الحب ينقص يوماً بعد يوم ، حَسَبَ ما يأخذ أحدهما من الآخر ، أما المتصايان في الله فيأخذان من عطاء لا ينفد ، هو عطاء الحق تبارك وتعالى ، فإن رأيت اثنين يزداد وُدُّهما فاعلم أنه وُدٌّ الله وفي الله ، على خلاف الودِّ لأغراض الدنيا فهو وُدٌّ سرعان ما ينقطع .

هل هناك أطيب من أنهم طهروا أنفسهم من دنس الشرك ؟ وهل هناك أطيب من أنهم اخلصوا عطلهم لله ، وهل هناك أطيب من أنهم لم يُسْرِفوا على أنفسهم في شيء ؟

وحَسَبَ هؤلاء من الطيب أنهم ساعة يأتي ملكُ الموت يعرُّ عليهم شريط أعمالهم ، ومُكَصِّص ما قدَّموه في الدنيا ، فيرون خيراً ، فتراهم مُستبشرين فرحين ، يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار ، فتراه أبيضَ الوجه مُشرقاً مبتسماً ، عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة :

سُورَةُ النِّحْلِ

﴿٧٨٩﴾

ذلك لما عاينه من طيب عمله ، ولما يستبشر به من الجزاء عند الله
تبارك وتعالى

وعلى عكس هذه الحالة تماماً نرى أهل الشقاوة ، وما هم عليه
ساعة الشرعة من سواد الوجه ، وسوء الخاتمة ، والعياذ بالله .

﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ..﴾ (٧٢)

[الحج]

أى . حينما تتوقفهم الملائكة يقولون لهم سلام ، لأنكم خرجتم
من الدنيا بسلام ، وستقبلون على الآخرة بسلام ، إذن سلام
الطيبين سلام موصول من الدنيا إلى الآخرة . سلام مترتب على
سلامة دينكم في الدنيا ، وسلامة إقبالكم على الله ، دون خوف في
الآخرة .

وهناك سلام آخر جاء في قول الحق تبارك وتعالى .
﴿وَسِمَى الَّذِي أَنْقَرُوا رَنَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زَمْزَمًا﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَهَا وَقَفَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزمر]
ثم يأتي السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى . لأن كل هذه
السلامات لهؤلاء الطيبين مأخوذة من السلام الأعلى

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (٥٨)

[س]

وهل هناك أفضل وأطيب من هذا السلام الذي جاء من الحق
تبارك وتعالى مباشرة .

وتعجب هنا من سلام أهل الأعراف على المؤمنين الطيبين وهم

فى الجنة ، ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحُجزوا على الأعراف ، وهو مكان بين الجنة والنار ، والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك وتعالى فى قوله :

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ ^(١) هَارِيَةٌ ﴿٩﴾

هاتان حالتان للميزان ، فأين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت فى قوله تعالى

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ .. ﴿٤٦﴾

أى يعرفون أهل الجنة وأهل النار
﴿ وَنَادَوْا أَسْحَابَ الْجِنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

روجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مأزق وشدة وانشغال بما هم فيه من شدة الموقف ، ومع ذلك ذراهم يفرحون بأهل الجنة ابطينين ، ويبادرونهم بالسلام .

إذن ، لأهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوفاة ، وسلام عندما يدخلون الجنة ، وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى ، وسلام حتى من أهل الأعراف المنشغلين بحالهم .

(١) معناه : فهو ساقط هو بآم رأسه فى نار جهنم ، وغيره بآمه يعنى دماغه وقيل معناه : شانه الذى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية ، وهى اسم من أسماء النار [تفسير ابن كثير ٥/٤٣٠]

﴿ادْعُوا الْجِنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٧٤) [النحل]

أي لانكم دفعتم الثمن ، والثمن هو عملكم الصالح في الدنيا ،
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى .

وقد يرى البعض تعارضاً بين هذه الآية وبين الحديث لشريف .
« لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمصني الله برحمته »^(١) .
والحقيقة أنه لا يوجد تعارضٌ بينهما ، ولكن كيف تُوفَّق بين الآية
والحديث؟

الله تعالى يُوحى لرسوله ﷺ الحديث كما يُوحى له الآية ،
فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة ومصدر واحد^(٢) . على حدّ قوله
تعالى .

﴿وما نقموا﴾ (١) «إلا أن أعاهم الله ورسوله من فعله ..» (٧٤) [التوبة]
فالحديث هنا واحد ، فلم يُغنهم الله بما يناسبه والرسول بما
يناسبه ، بل هو غناء واحد وحديث واحد ، وكذلك ليس ثمة تعارضٌ
بين الآية والحديث .. كيف ؟

الحق تبارك وتعالى كلف الإنسان بعد سنّ الرشد والعقل ، وأخذ
يُوالى عليه النعم منذ صِغَره ، وحينما كلفه كلفه بشيء يعود على

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم في صحيحه

(٢٨١٦) كتاب صفات المنافقين ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) أخرج أبو داود في سننه (٤٩٩١) من حديث المتقدمين عن معديكرب عن رسول الله ﷺ أن

قال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم

بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأطروه ، وما وجدتم فيه من حرم فحرموه »

(٣) نعم منه خلقه ونعم الشراء أنكره وماله وكفره [القاموس القريم مادة نعم]

الإنسان بالنفع والخير ، ولا يعود على الله منه شيء ، ثم بعد ذلك يُجازيه على هذا التكليف بالجنة

إذن التكليف كله لمصلحة العبد في الدنيا والآخرة . إذن . تشريع الجزاء من الله في الآخرة هو مَحْضُ الفضل من الله ، ولو أطاع العبدُ ربه الساعة المطلوبة منه في الأعمال لاختيارية التكليفية لم رَفَى بِعَمِ الله عليه ، وبذلك يكون الجزاء في الجنة فَضْلاً من الله ومِنَّةً .

أو أنهم حينما قالوا

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣٧)

[العدل]

يريدون أن عملهم سبب عاديّ لدخول الجنة ، ثم يكتسبونها بفضل الله . متجمع الآية بين العمل والفضل معاً ، هناك فإن الحق تبارك وتعالى يُقَوِّى هذا بقوله تعالى .

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٨)

[يونس]

فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يَكُنِي بما هم فيه من نعمة ، بل الفرحة الحقيقية تكون بفضل الله ورحمته ، وفي الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل » .

وأخيراً هل كانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل بمنهج وضعه لهم ربهم تبارك وتعالى .. إذن بالفضل لا بمجرد العمل .. ومثال ذلك . الوالد عندما يقول لولده : لو اجتهدت هذا العام وتقوّلت سأعطيك كذا وكذا .. فإذا تفوّق الولد كان كل شيء لصالحه النجاح والهدية .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٣٢)

بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيراً ، عابت لهؤلاء الذين قالوا ﴿ أساطير الأولين ﴾ الذين يُصادمون الدعوة إلى الله ، ويقفون منها موقف العداء والكَيْدِ والترَبُّصِ والإيذاء .

وهذا استقهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء . ماذا تنتظرون ؟ بعدما نعلمت بأمر الدعوة وما صدّدتم الناس عنها . ماذا تنتظرون ؟ أنتظرون أن تروا بأعينكم ، ليس أمامكم إلا أمران . سيُخلّان بكم لا محالة

إما أن تأتاكم الملائكة فتتوفاكم ، أو يأتى أمر ربك ، وهو يوم القيامة ولا ينحيكم منها إلا أن تؤمنوا ، أم أنكم تنتظرون خيراً ؟ فلن يأتاكم خير أبداً . كما قال تعالى فى آيات أخرى

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١)

[الحج]

وقال

﴿ اقْرَبِ السَّاعَةَ .. ﴾ (١)

[القمر]

وقال :

﴿ اقْرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١)

[الأنبياء]

إِنَّ إِمَّا يَنْتَظِرُونَ أَحَدًا تَأْتِي لَهُمْ بِشَرٌّ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ فِي حَالَةٍ هُمْ بِهَا ظَالِمُونَ لَأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ يُلْقَوْنَ السَّلَامَ رَغْمًا عَنْهُمْ ، أَوْ تَأْتِيهِمُ الطَّامَةُ^(١) الْكُبْرَى وَهِيَ الْقِيَامَةُ .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿كَذَلِكَ هَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. (٢١)﴾ [النحل]

أى ، مِمَّنْ كُتِبَ الرِّسَالُ قَبْلَهُمْ . يعنى هذه مسألة معروفة عنهم من قبل .

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ .. (٢٢)﴾ [النحل]

أى وما ظلمهم الله حين قَدَّرَ أَنْ يُجَازِيَهُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وليس المراد هنا ظلمهم بالعذاب ، لأن العذاب لم يحلَّ بهم بعد .

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٢٣)﴾ [النحل]

وهذا ما تُصِفُهُ بِالظُّلْمِ الْأَحْمَقُ ، لأن ظلم الغير قد يعود على الظالم بنوع من النفع ، أما ظلم النفس فلا يعود عليها بشيء ، وذلك لأنهم أسرفوا على أنفسهم فى الدنيا فيما يخالف منهج الله ، وبذلك فَرَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ نَعِيمَ الدُّنْيَا وَنَعِيمَ الْآخِرَةِ ، وهذا هو ظلمهم لأنفسهم .

ثم يقول الحق سبحانه .

(١) طم الأبر مشتد . وسمى يوم القيامة بالطامة لشدته وعظم عوله [الفاموس القويم

﴿ فَأَصَابَهُمْ مَسِيئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٢٤)

أى . أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جزاء ذلك ، وسُمى ما يفعل بهم سيئة ؛ لأن الحق تبارك وتعالى يسمي جزاء السيئة سيئة في قوله

﴿ رَجَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلَهَا .. ﴾ (٤)

[الشورى]

ويقول تعالى

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (٢٢٦)

[النحل]

وهذه تسمى المشاكلة^(١) ، أى - أن هذه من جنس هذه

وقوله تعالى : ﴿ مَا عَمِلُوا ﴾ العمل هو مُزَارَعَةُ أى جارية من الإنسان لمهنتها ، فكلُّ جارية لها مهنة الرَّجُلُ وَالْيَدِ وَالْحَمَلُ وَالْأُذُنُ .. الخ فالبسان مهنته أن يقول ، وبقية الجوارح مهنتها أن تفعل إذن ، فاللسان وحده أخذ النصف ، وباقي الجوارح أخذت النصف الآخر ، ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعول الأساسي .

كلمة الشهادة لا إله إلا الله لا بُدَّ من النطق بها لنعرف أنه

(١) حاق به الشيء نثر به وأحاط به قال الزجاج في معنى الآية أى أحاط بهم ابعاد

الذى هو جزاء ما كانوا يستهزئون به [لسان العرب - مادة حقيق]

(٢) المشاكلة مصطلح في بديع القرآن ومجناه نكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه من صحبته

تحقيقاً أو تقديرًا ، والاول كقوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْمُرْ بِالْقِسْطِ وَلَا أَعْتَمَ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ (١٠٩)

[المائدة] لعل إتيان النفس والمكر في جانب البارئ تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه

[الإتقان في علوم القرآن ٢ / ٢٨١]

مؤمن ، ثم يأتى دور الفعل ليُساند هذا القول ، لذا قال تعالى
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقْرَأُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [المف]

وبالقول تَبْلُغُ المناهج للأذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للأذن رَضْعًا خاصًا بين باقى
الحواس ، فهى أول جارحة فى الإنسان قدى عملها ، وهى الجارحة
التي لا تنقضى مهمتها أبداً .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم
إلا الأذن ، وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ من النوم .

وإذا استقرت آيات القرآن الكريم ، ونظرت فى آيات الخلق ترى
الحق تبارك وتعالى يقول

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾ [النحل]

ثم هى آية الشهادة يوم القيامة :
﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءَهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ..
(٢٠)﴾ [ممت]

ولذلك يقول الحق سبحانه .
﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١)﴾ [الكهف]

ومعنى ضربنا على آذانهم ، أى عطلت الأذن التي لا تعمل
حتى يطمئن نومهم ويستطيعوا الاستقرار فى كهفهم ، فلو لم يجعل
الله تعالى فى تكوينهم الجارحة شيئاً معيناً لما استقر لهم نوم طوال
٣٠٩ أعوام

ويقول الحق تعالى

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٢٤)﴾ [الحج]

بمانا استهزأ الكافرون ؟ استهزأوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم من العذاب ، فقالوا كما حكى القرآن

﴿أَنذِرْ مَنِاسِكَ قُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ (١٦) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧)﴾ [الصافات]

وقالوا

﴿أَنذِرْ خَلْقًا^(١) فِي الْأَرْضِ إِنَّا نَحْنُ خَلْقٌ جَدِيدٌ... (١٠)﴾ [السجدة]

ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجلوا العذاب فقالوا

﴿فَأَنذِرْنَا بِمَا تَعْمَلُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧)﴾ [الأعراف]

وقالوا

﴿أَرَأَيْتَ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا^(٢)... (٩٢)﴾ [الاسراء]

وهل يطلب أحد من عبده أن يُنزل به العذاب إلا إذا كان مستهزئاً ؟

فقال لهم الحق تبارك وتعالى إنكم لن تقدروا على هذا العذاب الذي تستهزئون به . فقال

(١) معناه : أبداً متداً وصرباً تراباً وعظاماً مصالناً في الأرض فلم يتبين شيء من خلقنا [لسان العرب - مادة : حال]

(٢) الكسفة : القطع من الشيء ، يقال : أعطيت كسفة من ثوبك [تفسير القرطبي ١٠٥٩/٥] .

﴿وَسَاقٍ بِهِمْ ..﴾ (٢٤) [النحل]

أى أحاط ونزل بهم ، فلا يستطيعون منه فراوا ، ولا يجدون معه منفذا للفكاك ، كما فى قوله تعالى

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ (٢٤) [البروج]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٣٥)

نلاحظ أنه ساعة أن يأتى الفعل نصاً فى مطلوبه لا يذكر المتعلق به . فلم يقل : أشركوا بالله .. لأن ذلك معلوم ، والإشراك معناه الإشراك بالله ، لذلك قال تعالى هذا

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ..﴾ (٣٥) [النحل]

ثم يورد الحق سبحانه قلوبهم

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عِبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٣٥) [النحل]

إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم ، وهذه هى الضماعة التى يعلّق عليها الكفار خطاياهم . ضماعة أن الله كتب علينا وكذا وكذا . فيقول المسرف على نفسه ربنا هو الذى أراد لى كذا ، وهو

الذى يهْدِي ، وهو الذى يُصِل ، وهو الذى جعلنى ارتكب الذنوب ،
إلى آخر هذه العقولات الفارغة من الحق - ولنهاية - فلماذا يعذبني
إنن ؟

وتعالوا نناقش صاحب هذه العقولات ، لان عنده تناقضاً عقلياً ،
والقضيه غير واضحة أمامه . ولكي نزيل عنه هذا الغموض نقول
له : ولماذا لم تقل إذا كان الله قد أراد لي الطامة وكتبها عليّ ،
فلماذا يثبيني عليها . هكذا المقابل .. فلماذا قُتت بالأولى وبم تقل
بالثانية ؟

واضح أن الأولى تجرُّ عليك الشر والعذاب ، فوُضعت في عقك ..
أما الثانية فتجرُّ عليك الخير ، لذلك تغاضيت عن ذكرها .

ونقول له ، هل أنت حينما تعمل أعمالك . هل كلها خير ؟ أم هل
كلها شر ؟ أمّا منها ما هو خير ، ومنها ما هو شر ؟

والإجابة هنا واضحة . إنن . لا أنت مطبوع على الخير دائماً ،
ولا أنت مطبوع على الشر دائماً . لذلك فأنت صالح للخير ، كما أنت
صالح لشر .

إنن : هناك فرق بين أن يخلقك صالحاً للفعل وصدّه ، وبين أن
يخلقك مقصوراً على الفعل لا صدّه ، ولما خلقك صالحاً للخير
وصالحاً للشر أوضح لك منهجه وبين لك الجزاء . فقال اعمل
الخير . والجزاء كنّا ، واعمِل الشر . والجزاء كذا .. وهذا هو
المنهج .

ويحلو للمسرف على نفسه أن يقولَ إن الله كتبني على .. وهذا عجيب ، وكأنني به قد اطلع على اللوح المحفوظ^(١) ونظر فيه ، فوجد أن الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً فراح يشربها ، لأن الله كتبها عليه

ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعا بشربك هذا ، لكن الأمر خلاف ما نتصور ، فأنت لا تعرف أنها كتبت عليك إلا بعد أن فعلت ، والفعل منك مسبوق بالعزم على أن تفعل ، فهل اطلعت على اللوح المحفوظ كي تعرف ما كتب الله عليك ؟

وانتبه هنا واعلم أن الله تعالى كتب أولاً ، لأنه علم أنك تفعل أجلاً ، وعلم الله مطلق لا حدود له .

ونضرب مثلاً - ولد المثل الأعلى - الولد الذي يلاحظ ولده في دراسته ، فيجده مهملًا غير مُجدِّ فيتوقع فشله في الامتحان . هل دخل الولد مع ولده وحمله يكتب خطأ ؟ لا .. بل توقع له الفشل لعلمه بحال ولده ، وعدم استحقاقه للنجاح .

إن كتب الله مُسبقاً وأزلاً ، لأنه يعلم ما يفعله العبد أصلاً . وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجه المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى بيت المقدس ، فقال تعالى

(١) اللوح المحفوظ شيء لا يعلمه إلا الله فيه ما قدره الله وقصده على الخلائق

سُورَةُ النِّجْمِ

﴿٧٩﴾

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ^(١) فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَكِّينَا قَبْلَهُ تَرْجَاهَا قَوْلَ
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمُنْجِدِ الْحَرَامِ رَحِيتُ مَا كُنتُمْ فَاكُلُوا وَجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ .. ﴾ (٧٩)

[البقرة]

ثم أخبر نبيه ﷺ بقوله .

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَانَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا .. ﴾ (٨٠)

[البقرة]

جاء الفعل هكذا في المستقبل . سيقول .. إنهم لم يقولوا بعد هذا
القول . وهذا قرآن يُقَالُ على مسامع الجميع غير خاف على أحد من
هؤلاء السفهاء . فلو كان عند هؤلاء عقل لَسَكَتُوا ولم يبادروا بهذه
المقولة . ويؤمنوا الفرصة بذلك على محمد ﷺ وعلى صديق القرآن
الكريم

كان باستطاعتهم أن يسكتوا ويوجهوا للقرآن تهمة الكذب ، ولكن
شيئاً من ذلك لم يحدث .

وبذلك تمت إرادة الله وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن
مناقضة في القرآن الكريم .

(١) أخرج ابن ماجه في سننه (١٠١) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع
رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً ، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله
إلى المدينة بشهرين . وكان رسول الله ﷺ إذا صلى إلى بيت المقدس كثر قلب وجهه في
السما . وعلم الله من قلب نبيه ﷺ أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل ، فجعل رسول الله ﷺ
يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله ﷻ ﴿ قَدْ نَرَى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة] فأبانا أن الفضل أن القبلة قد صرفت إلى
الكعبة . وقد صيبن ركعتين إلى بيت المقدس ومن ركوع فتحوّلنا فجئنا على ما مضى
من صلواتنا ، فقال رسول الله ﷺ يا جبريل كيف حالنا في صلواتنا إلى بيت المقدس ؟
فأنزل الله عز وجل ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُمْ ﴾ [البقرة] .

وهذه الآية ، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .. ﴾ (٣٥)

[البحر]

تشرح وتفسر قول الله تعالى .

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (١٤٨)

[الانعام]

هنا ﴿ سَيَقُولُ ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿ قَالَ ﴾ ، لنعلم انه لا يستطيع أحد معارضة قول الله تعالى ، أو تغيير حكمه .

ثم يقول تعالى

﴿ لَعَنُ وَلَا آبَاؤُنَا .. ﴾ (٣٥)

[النس]

لماذا لم يتحدث هؤلاء من أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة في دفعهم عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد ، وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ ﴾ (٢٢) [الزخرف]

إذن ، لا حجة هؤلاء الذين يُلقون إسرارهم على أنفسهم على شعاعة القدر ، وأن الله تعالى كتب عليهم المعصية ، لأننا نرى حتى من المسلمين مَنْ يتكلم بهذا الكلام ، ويعيل إلى هذه الأباطيل ، ومنهم مَنْ تلخذه الجرأة على الله عز وجل فيشبه هذه القضية بقول الشاعر .

أَفْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْرُومًا وَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ إِسَاكَ أَنْ تَبْتُلَ بِالْمَاءِ

(١) أي : ردهم سائرين متحيزين بإمام قنوة ، ومهتدين بهديهم

وما يفعل هذا إلا ظالم !! تعالى الله وتنزّه عن قول الجُهال
والكافرين وايضاً هناك مَنْ يقول إن الإنسان هو الذى يخلق
الفعل ، ويعارضهم آخرون يقولون . لا بل ربّنا هو الذى يخلق
الفعل .

نقول لهم جميعاً افهموا ، ليس هناك فى الحقيقة خلاف ..
ونسأل ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث ، هانت حينما
تُوجّه جارحة لحدث ، ما الذى فعلته أنت ؟ هل أعطيت اليد مثلاً قوة
العركة بذاتها ؟ أم أن إرادتك هى التى رجّعت حركتها ؟

والجارحة مخلوقة لله تعالى ، وكذلك الإرادة التى حكمت على
الجارحة مخلوقة لله أيضاً .. إذن ، ما فعلته أنت ما هو إلا أن وجّهت
المخلوق لله إلى ما لا يحب الله فى حالة المعصية .. وإلى ما يحبه
الله فى حالة الطاعة .

كذلك لا بدّ أن نلاحظ أن الله تعالى مرادات كونية ومرادات
شرعية . فالمراد الكونى هو ما يكون فعلاً ، كل ما تراه فى الكون
أراد الله أن يكون والمراد الشرعى ، هو طلبُ الشيء لمحبوبيته

ولناخذ مثلاً لتوضيح ذلك ، كُفّر الكافر ، أراد الله كونياً أن
يكون ، لآله خلقه مختاراً وقال

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ . (٢٩) [الكهف]

وطالما خلقك الله مختاراً تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان ،
أو تتوجه إلى الكفر ، ثم كفرت . إذن فهل كفرت غصباً عنه وعطى

غير مُرادِه سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعنى ذلك أن كُفْر الكافر مُراد كونيّ ، وليس مراداً شرعياً

وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُراداً كونياً ومُراداً شرعياً ، أما كفر المؤمن ، المؤمن حقيقة لم يكفر ، إدس . هو مراد شرعى وكذلك مراد كوني ، وهكذا ، فلا بُد أن نُفَرِّق بين المراد كونياً والمراد شرعياً

ولذلك لما حدثت ضجة في الحرم المكي منذ سنوات ، وحدث فيه إطلاق للنار وترويع للأمنيين ، قال بعضهم كيف يحدث هذا وقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ٩٧ ﴾ [ال عمران]

وما هو الحال قتل وإزعاج للأمنيين فيه ؟

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كوني ومراد شرعى ، فالمقصود بالآية ، فَمَنْ دَخَلَهُ فَأَمَّنُوهُ . أى . اجعلوه آمناً فهذا مطلب من الله تبارك وتعالى ، وهو مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث . أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلاً وبذلك يكون ما حدث فى الحرم مراداً كونياً ، وليس مراداً شرعياً

ثم يقول تعالى على لسانهم

﴿ وَلَا حَرَمًا مِنْ دَوْلِهِ مِنْ شَيْءٍ ٢٥ ﴾ [النحس]

وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالى

سُورَةُ الْجِنِّ

﴿ ٧٩١١ ﴾

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَئِكِنَّ الدِّينَ
كُفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٣) [المائدة]

ثم يقول تعالى مقراً

﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٢٥) [النحل]

أى هذه سُنَّةُ السَّابِقِينَ المعاندين

﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٧٥) [النحل]

البلاغ هو ما بين عباد الله وبين الله ، وهو بلاغ الرسل ، والعراد
به المتعج د افعل أو لا تفعل ، . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر
على الفعل وقادر على الترتك

لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المعكروه فلا يتعلق
به حكم ؛ لأنه في حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يُحببه ،
وكذلك المجنون والصغير الذى لم يبلغ العقل ، كُلُّ هؤلاء لا يتعلق
بهم حكم . لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة
الترجييع فى الاختيار . وهى العقل

وحيثما يكون الإنسان محلّ تكليف عليه أن يجعل الفيصل فى

(١) لتعبير الناقة إنا ولدت حسة آمن بسروا لأنها أى شقوها بأفورها أن يمتنع بها
ولم يمنعوها من ماء ولا فرعى

السائلة الناقة التى تسبب فتتروك مهلة لندو ومحوه .

الوصيلة الناقة تكرر بانتي ثم تنفى بانتي فتعقد مهابكة لا تُدبج [القموس الصريح
٣١ / ٢]

الحامى من الإبل الذى طال سكته عند أصحابه حتى صار له طشرة أبطن محموا ظهره
ومركوه [المعجم مادة حما]

﴿ قَهْلٌ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٤٥)

[الجل]

بلاغ المنهج بأفعل ولا تفعل ، لذلك استنكر القرآن الكريم على هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ ﷺ ، فقال تعالى في حق هؤلاء

﴿ وَخَلَقُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا لَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴾ (٤٦) وقالوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ.. (٤٦)

[الذخرف]

فإنكر عليهم سبحانه ذلك ، وسألهم

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ (٤٦)

[الزخرف]

وخاطبهم سبحانه في آية أخرى

﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴾ (٣٧)

[القلم]

وكلمة ﴿ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أي لا بُدَّ أَنْ يُبْلَغَ الْمَكْلَفُ ، فإن حصل تقصير في ألا يُبْلَغَ الْمَكْلَفُ يُنسَبُ التَّقْصِيرُ إِلَى أَهْلِ الدِّينِ الْعَقِّ ، الْعَنْتَسِبِينَ إِلَيْهِ ، وَالْمَنَاطُ بِهِمْ تَبْلِيغُ هَذَا الْمَسْجَعِ لَعَنْ لَمْ يَصِلْهُ . وقد وردت الأحاديث الكثيرة في الحث على تبليغ دين الله لمن لم يصله الذين

كما قال ﷺ : « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً »^(١) وقوله ﷺ : « نَضُرُّ اللَّهَ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا ثُمَّ آذَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، قَرِيبٌ مَبْلِّغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(٢) .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٦١) ، وأحمد في مسنده (١٤٩/٢ ، ٢٧٧) .

وإندارمي (١٣٦/١) والترمذي في سننه (٢٦٦٩) وقال حديث حسن صحيح

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه

في سننه (٢٢٢) والبيهقي (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود

قال تعالى .

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَبِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

فالحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ..﴾ (٣٦) ﴿[النحل]

وفي آية أخرى يقول سبحانه

﴿مَنْ كُلَّ أُمَّةٍ﴾ .. ﴿٨٤﴾ ﴿البحر﴾

فهذه لها معنى ، وهذه لها معنى .. فتوله .

(من كُلِّ أُمَّةٍ .. آة) [الفصل]

أَيُّ مَنْ أَنْفَسَهُمْ ، مِنْهُمْ خَرَجَ ، وَبَيْنَهُمْ تَوْبَىٰ وَنَرَجَ ، يَحْمِلُونَ خِصَالَهُ وَصِدْقَهُ وَمَكَانَتَهُ فِي قَوْمِهِ .

أما قوله تعالى

﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ .. (٣٦) ﴿الْحَقْل﴾

فـ في ، هنا تفيد الظرفية أى : فى الأمة كلها . وهذه تفيد التطفل فى جميع الأمة . فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون أخرى ، بل لا بُدَّ من عموم البلاغ لجميع الأمة .

وكذلك يقول تعالى مرة :

﴿ أَرْسَلْنَا .. ﴾ (٢٦)

[الحديد]

ومرة أخرى يقول .

﴿ بَعَثْنَا .. ﴾ (٣٦)

[الأنحل]

وهناك فرق بين المعنيين فـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ تفيد الإرسال ، وهو .
أن يتوسط مرسل إلى مرسل إليه . أما ﴿ بَعَثْنَا ﴾ فتفيد وجود شيء
سابق اندثر ، وفريد بعثه من جديد .

ولنوصيح هذه القصصية مرجع إلى قصة آدم عليه السلام - حيث
علمه الله الأسماء كلها ، ثم أميطه من الجنة إلى الأرض وقال

﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴾ (٣٨)

[البقرة]

وقال في آية أخرى

﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١٢٣)

[طه]

إذن . هذا منهج من الله تعالى لأدم - عليه السلام - والمفروض
أن يُبلِّغ آدم هذا المنهج لأبنائه ، والمفروض في أبنائه أن يُبلِّغوا هذا
المنهج لأبنائهم ، وهكذا ، إلا أن الغلظة قد تستحوذ على المبلِّغ
للمنهج ، أو عدم رعاية المبلِّغ للمنهج فتتطمس المنافع ، ومن هنا
يبعثها الله من جديد . فمسألة الرسالات لا تأتي هكذا فجأة لجماعة
من الجماعات ، بل هي موجودة منذ أول الخلق .

فالرسالات إذن بعدد لمنهج إلهي ، كان يجب أن يظل على ذكر من الناس ، يناقظه الابناء عن الآباء ، إلا أن القفلة قد تصيب المبلّغ فلا يُبلّغ ، وقد تصيب المبلّغ فلا يلتزم بالمبلاغ ، لذلك يجدد الله الرسل .

وقد وردت آيات كثيرة في هذا المعنى . مثل قوله تعالى .

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (١٤) [طاهر]
وقوله : ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رِثَتْ مُهْلِكَ الْقُرُونِ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ (١٥) [الأنعام]
وقوله ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (١٦) [الإسراء]

لذلك نرى غير المؤمنين بمنهج السماء يضعفون لأنفسهم القوانين التي تنظم حياتهم ، ليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟ فلا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريم إلا بنص ، ولا نص إلا بإبلاغ

ومن هنا تأتي أهمية وضع القوانين ونشرها في الصحف والجرائد العامة ليعلمها الجميع ، فلا يصح أن نعاقب إنساناً على جريمة هو لا يعلم أنها جريمة ، فلا بُدّ من إبلاغه بها أولاً ، ليعلم أن هذا العمل عقوبته كذا وكذا ، ومن هنا تُقام عليه الحُجة .

وهنا أيضاً نلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان ، ألم يكن إبراهيم ولوط متعاصرين ؟ ألم يكن شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما علة تلك ؟

نقول لأن لملم كان قديماً على هيئة الانعزال ، فكل جماعة منعزلة في مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل المواصلات ، فكانت كل جماعة في أرض لا تدرى بالأخرى ، ولا تعلم عنها شيئاً .

ومن هنا كان لكل جماعة بيئتها الخاصة بما فيها من عادات وتقاليد ومفكرات تناسبها ، فهؤلاء يعبدون الأصنام ، وهؤلاء يطففون^(١) الكيل والميزان ، وهؤلاء يأتون الذكران دون النساء .

إن ، لكل بيئة جريمة تناسبها ، ولا بد أن ترسل الرسل لمعالجة هذه الجرائم ، كل في بلد على حدة .

لكن رسالة محمد ﷺ كانت على موعد مع التفاهات الأمكنة مع وجود وسائل المواصلات لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً في أمريكا فنعلم بها في نفس اليوم .. إذن أصبحت الأجواء والبيئات واحدة ، ومن هنا كان منصقياً أن يرسل ﷺ للناس كافة ، وللأزمة كافة

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ..﴾ (٢٨) [سبأ]

أي . للجميع لم يترك أحداً ، كما يقول الخياط . كسفت القماش أي جمعت بعضه على بعض ، حتى لا يذهب منه شيء

ثم يقول الحق سبحانه

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (٢٦) [النحل]

(١) طقف المكيال بضم ونقصه [المعجم الوجيز - مادة طقف]

هذه هي مهمة الرسل .

[الحل]

﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ .. (٣٦)﴾

والعبادة معناها التزامٌ بأمر فيُفعل ، ويُنهى عن أمر فلا يُفعل ،
لذلك إذا جاء مَنْ يدعى الألوهية وليس معه منهج مقبول له كيف
تعبدك ؟ وما المنهج الذي جِئْتَ به ؟ بغاذا تأمرنا ؟ وعن أى شيء
تنهانا ؟

فهنا أمرٌ بالعبادة ونهى عن الطاغوت ، وهذا يُسمونه تحلية
وتخلية . التحلية هي أن تعبدَ الله ، والتخلية هي أن تعتمدَ عن
الشیطان

وعلى هذين العنصرين تُبنى قضية الإيمان حيث نقى في
« أشهد أن لا إله » ، وثبات في « إلا الله » ، وكان الناطق بالشهادة
ينفى التعدد ، ويثبت الوجدانية لله تعالى ، وبهذا تكون قد خلّيت
نفسك عن الشرك ، وحلّيت نفسك بالوحدانية .

ولذلك سيكون الجزاء عليها في الآخرة من جنس هذه التحلية
والتخلية ، ولذلك نجد في قول الحق تبارك وتعالى

[آل عمران]

﴿مَنْ ذُخِرَ مِنَ النَّارِ .. (٨٠)﴾

أى . خلّى عن العذاب .

[آل عمران]

﴿وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ .. (٨٥)﴾

أى . حلّى بالنعيم .

وقوله سبحانه

﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .. (٤٦)﴾

[انحل]

أى . ابتعدوا عن الطاغوت فيكون المقابل بها : تقربوا إلى الله
و ﴿ الطَّاغُوت ﴾ فيها مبالغة قتل على مَنْ وصل الذرّوة في الطغيان
ورادّ فيه .. وقرّق بين الحدث المجرد مثل طغى . وبين المبالغة فيه
مثل (طاغوت) . وهو الذى يَزِيدُ الخسوعُ لباطله طُغْيَانًا إلى باطل
أعلى .

ومثال ذلك شاب تمرّد على مجتمعه ، وأخذ يسرق الشيء التافه
للقليل . فوجد الناس يتقربون إليه ويأمنونه اتقاء شره . فإذا به
يترقى فى باطله فيشتري لنفسه سلاحاً يعتدى به على الأرواح ،
ويسرق العالى من الأموال . ويصل إلى الذرّوة فى الظلم والاعتداء ،
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال .

ومن هنا وجدنا الديات تتحملها العائلة^(١) وتقوم بها عن الماعل
الجانى . ذلك لما وقع عليها من مسؤولية ترك هذا الجانى ، وعدم
الأخذ على يده وكفّه عن الأذى .

ونلاحظ فى هذا اللفظ (الطاغوت) أنه لما جمع كل مبالغة فى
الفعل نجده يتأبى على المطاوعة ، وكأنه طاغوت فى لفظه ومعناه ،
فتراه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ، وعلى المذكر والمؤنث ،
فنعول : رجل طاغوت ، وامرأة طاغوت ، ورجلان طاغوت ، وامرأتان

(١) العئلة هم المحبة وهم القرابة من قبل الأب الذين همطون بية قتل المطا [لسان

العرب - مادة عطل]

سُورَةُ الطَّافُوتِ

طاغوت ، ورجال طاغوت ونساء طاغوت ، وكأنه حفي بلقظه على
جميع الصيغ

إذن الطاغوت هو الذي إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلماً
ومنه قوله تعالى .

﴿لَا تَسْخَفْ^(١) قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ .. (٥١)﴾ [الزحرف]

فقد وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية ، وقال

﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .. (٣٨)﴾ [القصص]

ويُحكى في قصص المتنبيين أن أحد الخلفاء جاءه خبر مدح
للنبوة ، فامرهم ألا يهتموا بشأنه ، وأن يتركوه ، ولا يعطوا لامره
بالأ لعله ينتهي ، ثم بعد فترة ظهر آخر يدعى النبوة ، فجاءوا بالأول
ليرى رأيه في النبي الجديد . ما رأيك في هذا الذي يدعى النبوة ؟
أيكم النبي ؟ فقال ، إنه كذاب قيانى لم أرسد أحداً !! ظن أنهم صدقوه
في ادعائه النبوة ، فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوهية ، وهكذا الطاغوت .

وقد وردت هذه الكلمة ﴿الطاغوت﴾ في القرآن ثمانى مرات ،
منها ستة تصلح للتذكير والقائيت ، ومرة وردت للمؤنث في قوله
تعالى

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا .. (١٧)﴾ [الزمر]

ومرة وردت للمذكر في قوله تعالى

(١) استخف استخف عقله وسخفه وسببه على هواه وحمله على الطيش والحمق

[القاموس القويم ١ / ٢٠] وامتصود به في الآية فرعون

﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْسِئُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا

بِهِ .. (٦٥)﴾

[النساء]

وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث ، مثل قول الحق
تبارك وتعالى :

﴿وَمَن يَرُوا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ

سَبِيلًا .. (٦٦)﴾

[الاعراف]

وقوله .

﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي .. (٦٨)﴾

[يوسف]

فكلمة « سبيل » جاءت مرة للمذكر ، ومرة للمؤنث .

ثم يقول تعالى :

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّبْتُ عَلَيْهِ

الضَّلَالَةَ .. (٦٦)﴾

[التعل]

وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجة يقول من خلالها ، إن
الهداية بيد الله ، وليس لنا سؤل في أننا غير مهتدين إلى آخر هذه
المقولات .

نقول تعالوا نقرأ القرآن يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. (٦٧)﴾

[قصص]

لو كانت الهداية بالمعنى الذى تقصدون لَمَا استحبُّوا العَمَى
وفصلوه ، لكن « هديناهم » هنا بمعنى « دللناهم » و« ارشدناهم » فقط

ولهم حق الاختيار ، وهم صالحون لهذه ولهذه ، والدلالة تأتي للمؤمن والكافر ، بل الله الجميع فالذي أقبل على الله بإيمان به زاده هدى وآتاه تقواه ، كما قال تعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ (١٧)

[محمد]

ومن هذا ما يراه البعض تناقضاً بين قوله تعالى

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ۖ﴾ (٥٦)

[القصر]

وقوله :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ (٥٦)

[الشورى]

حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول ﷺ الهداية في الأولى ، وأثبتها له في الثانية ، نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية ، والمتحدث عنه واحد هو الرسول ﷺ ، فكيف يثبت حدث واحد لمحدث واحد مرة ، وينفيه عنه مرة ؟

لا بد أن تكون الجهة مُنفكة . في .

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ۖ﴾ (٥٦)

[القصر]

أي لا تستطيع أن تُدخل الإيمان في قلب مَنْ تحب ، ولكن تدل وترشد فقط ، أما هداية الإيمان فبيد الله تعالى يهدي إليه مَنْ عنده استعداد للإيمان ، وَيَصْرَف عنها مَنْ أَعْرَضَ عنه ورفضه .

وكان الله تعالى في خدمة عبده ، مَنْ أَحَبَّ شيئاً أعطاه إياه ويسره له ، وبذلك هدى المؤمن للإيمان ، وختم على قلب الكافر بالكفر

إذن : تأتي الهداية بمعنيين بمعنى الدلالة والإرشاد كما في الآية السابقة . وبمعنى المعونة وشرح الصدر للإيمان كما في قوله تعالى ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٥٦) [التقص]

وقوله . ﴿ رَزَقْنَاهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

لقوله تعالى .

﴿ لَمِنَهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ .. ﴾ (٣٦) [الحج]

أي هداية إيمان ومعونة بأن مكن المنهج في نفسه . ويسره له . وشرح به صدره .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

حَقَّتْ أي أصبحت حقا له ، ووجب له بما قدم من أعمال . لا يستحق معها إلا الضلالة . فما حَقَّتْ عليهم ، وما وجبت لهم إلا بما عملوا

وهذه كقوله تعالى

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢٤) [الأنعام]

أيهما أسبق : عدم الهداية من الله لهم ، أم الظلم منهم ؟

واضح أن الظلم حدث منهم أولاً ، فسمَّاهم الله ظالمين ، ثم كانت النتيجة أن حُرِّموا الهداية

ونذكر هنا مثالا كثيرا ما كرونه ليرسخ في الأذهان وهذا المثل

الأعلى هَبْ أَنْتَ سَائِرَ فِي طَوِيقٍ تَقْصِدُ بِلَدًا مَا ، فَصَادَفَكَ مُفْتَرِقٍ
لَطَارِقٍ مَتَعَدَّةٍ ، وَعَلَامَاتٍ لَاتَجَامَاتٍ مَخْتَلَفَةٍ ، عِنْدَهَا لَجَأَتْ لِرَجُلٍ
الْمَرُورِ مِنْ فَضْكَ أَرِيدُ بِلَدَةٍ كَذَا ، فَقَالَ لَكَ مِنْ هُنَا فَقُلْتُ - الْحَمْدُ
لِلَّهِ ، لَقَدْ كَدْتُ أَضِلُّ الطَّرِيقَ ، وَجِزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

قَلَمًا وَجَدَكَ اسْتَقْبَلْتَ كَلَامَهُ بِالرِّضَا وَالْحُبِّ ، وَشَكَرْتَ لَهُ سَبِيحَهُ
أَرَادَ أَنْ يُزِيدَ لَكَ الْعَطَاءَ فَقَالَ لَكَ - لَكِنْ فِي هَذَا الطَّرِيقِ عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ ،
وَسَوْفَ أَصْحَبُكَ حَتَّى تَمُرَّ مِنْهَا بِسَلَامٍ .

هَكَذَا كَانَتْ الْأَوَّلَى مِنْهُ تَجَرُّدَ دَلَالَةٍ ، أَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ الْمَعُونَةُ
فَلَمَّا صَدَّقْتَ فِي الدَّلَالَةِ أَعَانَكَ عَلَى الْمَدْلُولِ . هَكَذَا أَمَرَ الرِّسْلَ فِي
الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَقِّ ، وَكَيْفِيَّةِ قَبُولِ الذِّسِّ لَهَا .

وَلَكِنْ أَنْ تَتَصَوَّرَ الْحَالُ لَوْ قُلْتُ لِرَجُلٍ الْمَرُورِ هَذَا : يَبْدُو أَنَّكَ
لَا تَعْرِفُ الطَّرِيقَ .. فَيَسْأَلُكَ : إِنَّنِ اتَّجِهَ كَمَا تُحِبُّ وَسِرُّ كَمَا تَرِيدُ

وَكَلِمَةُ « الصَّلَاةِ » مِبَالِغَةٌ مِنَ الْخِلَالِ وَكَانَهَا خِلَالٌ كَبِيرٌ فَفِيهَا
تَضَخُّيمٌ لِلْفِعْلِ ، وَمِنْهَا قُوَّةٌ تَعَالَى

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا﴾
مَدَدًا . (٧٥) ﴿

[مريم]

ثُمَّ يُقِيمُ لَنَا الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لِالدَّلِيلِ عَلَى بَعَثَةِ الرِّسْلِ فِي
الْأُمَمِ السَّابِقَةِ لِنَتَنَبَّهَ مِنْ إِخْبَارِهِ تَعَالَى ، وَإِنْ أُنْصَحُوا انْقَسَمُوا أَقْسَامًا
بَيْنَ مُكْذِبٍ وَمُصَدِّقٍ ، قَالَ تَعَالَى .

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (٣٦) [النحل]

فهناك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس ، وكانت لهم حضارة اندكتْ ولندثرتْ ، كما قال تعالى في آية أخرى .

﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٢٢) [الصافات]

فأمر الله تعالى بالسياحة في الأرض للنظر والاعتبار بالأمم السابقة ، مثل عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم

والحق تبارك وتعالى يقول هنا

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

وهل نحن نسير في الأرض ، أم على الأرض ؟

نحن نسير على الأرض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة ، لكن المتكلم بالقرآن هو ربنا تبارك وتعالى ، وعطاؤه سبحانه سيظل إلى أن تقوم الساعة ، ومع الزمن نتكشف لنا الحقائق ويُثبت العلم صدق القرآن وإعجازه

فمنذ أعوام كنا نظن أن الأرض هي هذه اليابسة التي نعيش عليها ثم أثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالأرض (الغلاف الجوى) هو إكسير الحياة على الأرض ، وبدونه لا تقوم عليها حياة ، فالغلاف الجوى جزء من الأرض .

وبذلك نحن نسير في الأرض كما نطق بذلك الحق - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز .

ونقف أمام ملاحظ آخر في هذه الآية .

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا ۚ ﴾ (٧٧)

[المرسل]

وفي آية أخرى يقول

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ۚ ﴾ (٧٨)

[الإنعام]

ليس هذا مجرد تفنن في العبارة ، بل لكل منهما مدلول خاص ، فالعطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب

أي : يأتي النظر بعد السير مباشرة . أم في العطف بثم فلاها تأكيد الترتيب مع التراخي . أي مرور وقت بين الصدين ، وذلك كقوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (٧٦) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ (٧٧) ﴿

[عيس]

وقول الحق سبحانه

﴿ فَانظُرُوا ۚ ﴾ (٧٦)

[النحل]

فكان الغرض من السير الاعتبار والاعتاظ ، ولا بد - إذن - من وجود بقايا وأطلال تدل على هؤلاء السابقين المكذبين ، أصحاب الحضارات التي أصبحت أثراً بعد عين .

وها نحن الآن نفخر بما لدينا من أبنية حجرية مثل الأهرامات مثلاً . حيث يقد إليها السائح من شتى دول العالم المتقدم ؛ ليروا ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطور وتقدم يمجزهم ويحيرهم . ولم يستطيعوا فك طلاسمه حتى الآن .

(١) أنشده أخيه وأوجبه قال تعالى ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ (٧٧) ﴿ [عيس] بعث من قبره

ومع ذلك لم يترك العناية ما يدل على كيفية بناء الامرات ،
لو ما يدل على كيفية تحنيط الموتى : مما يدل على أن هؤلاء القوم
أخذوا أحنة قسوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات . كما
قال تعالى .

﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۝١٨ ﴾ [مريم]

وقد ذكر لنا القرآن من قصص هؤلاء السابقين الكثير كما في
قوله تعالى .

﴿ أَلَمْ نَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي نَمْ يَخْلُقُ
مَثَلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ ﴾ [الفجر]

وقال

﴿ وَتَمُودَ الَّذِي جَاءَ بِالسَّحَرِ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَرْتَادِ ۝١٠
الَّذِينَ ظَنُّوا فِي الْبِلَادِ ۝١١ لَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سُوطٌ ۝١٣ عَذَابٍ ۝١٤ ﴾ [الفجر]

هذا ما حدث للمكذبين في الماضي ، وإياكم أن تظنوا أن الذي
يأتي بعد ذلك بمنجى عن هذا المصير . كلا

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِرٌ ۝١٥ ﴾ [الفجر]

ثم يقول الحق سبحانه .

(١) الزكر الحسن والصوت الحلقى تسمعه من بعيد [لسان العرب - مادة ركز]

(٢) يعنى يقطعون السحر بالوادي قال ابن عباس يفتنونها ويهزقونها [تفسير ابن
كثير ٥/٨٠]

(٣) قال الفراء هذه الكلم تقربها لعرب لكل موج من العذاب يدخل فيه السوط جرى به
الكلام والمثل وهو عديم غاية العذاب [لسان العرب - مادة سوط]

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ^١
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٣٧)

يُسَلِّي الحق تبارك وتعالى رسوله ﷺ ، ويثبت له حرمته على
أمته ، وأنه يُحْمَلُ نفسه في سبيل هدايتهم فوق ما حمله الله ، كما
قال له في آية أخرى

﴿لَعَلَّكَ بِاَعْيُنِنَا^(١) نَقْمُكَ^(٢) اَلَا يَكْفُرُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٤)

[الشعراء]

ويقول تعالى

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٨)

[التوبة]

ثم بعد ذلك يقطع الحق سبحانه الأمل أمام المكذبين المعاندين ،
فيقول تعالى

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ..﴾ (٣٧)

[المعد]

أي : لا يضل إلا مَنْ لم يقبل لإيمان به فَيَدْعُهُ إلى كفره بل
ويطمس على قلبه غير مأسوف عليه ، فهذه إرادته ، وقد أجهله الله
إلى ما يريد

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٤٧)

[المحل]

(١) يلحق مهلك بخرع نفسه فتلها مما رغبها وحرها

إذن . المسألة ليست مجرد عدم الهداية ، بل هناك معركة لا يجدون لهم فيها ناصراً أو معيناً يُخلصهم منها ، كما قال تعالى

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ (١٠٠) وَلَا هَدًى حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ [الشعراء]

إذن . لا يهدي الله مَنْ احتار لنفسه الضلال ، بل سيُعَذِّبه عذاباً لا يجد مَنْ ينصره فيه

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨)

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ ..﴾ (٣٨) [المعارج]

سبحان الله !! كيف تُقسمون بالله وأنتم لا تؤمنون به ؟ وما مدلول كلمة الله عندكم ؟ . هذه علامة غباء عند الكفار ودليل على أن كن موضوع الإيمان غير واضح في عقولهم ، لأن كلمة الله نفسها دليل على الإيمان به سبحانه ، ولا توجد الكلمة في اللغة إلا بعد وجود ما تدل عليه أولاً . فالتفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له اسم ، ثم بعد أن وُجد اوجدوا له اسماً .

(١) يذكر الواحدي في سبب مروى هذه الآية أنه كان لرجل من المسلمين على مشركين فتأصاه فكل من تكلم به المسلم والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا ، فاقسم المشرك بالله لا يبعث الله من يموت فسرلت الآية [لسبب المروى للواحدي ص ١٦٠] ، [تفسير القرطبي ٣٨٧٩/٥]

سُورَةُ النِّحْلِ

﴿٧٩٢٩﴾

إنّ توجّد المعانى أولاً ، ثم توضّع للمعانى أسماء ، فإذن رأيت اسماً يكون معناه قبله أم بعده ؟ يكون قبله ، فإذا قالوا الله غير موجود تقول لهم كذبتُم ، لأن كلمة الله لفظ موجود فى اللغة ، ولا بدّ أن لها معنى سبق وجودها

إذن فالإيمان سابق للكفر وجاء الكفر منطقياً ، لأن معنى الكفر استتر . والسؤال إذن ماذا ستر ؟ ستر الإيمان ، ولا يستر إلا موحوداً ، وبذلك نقول : إن الكفر دليل على الإيمان .

﴿وَأَنصِرُوا لِلَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. (٣٨)﴾ [النحل]

أى مبالفين فى اليمين مؤكدينه . وما أقرب غيابهم هذا بما قالوه فى آية أخرى .

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْ أَعْدَابِ أَلِيمٍ (٣٩)﴾ [الأنفال]

فليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أنصروا عليه بالله أنه

﴿لَا يَمُوتُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. (٣٨)﴾ [النحل]

وهذا إنكار لمبعث ، كما سبق وأن قلوا :

﴿قَالُوا إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّا لَنَجْزِيكَ أَجْرَكَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٨٢)﴾ [المؤمنون]

فيرد عليهم الحق سبحانه ﴿بَلَىٰ﴾

وهى أداة لنفى النفى السابق عليها ، وأهل اللغة يقولون نفى النفى إثبات ، إننا بلى ، ننفى النفى قبلها وهو قولهم :

﴿لَا يَعْثُ اللَّهُ مِنْ بَمُوتٍ .. (٣٨)﴾ [الحج]

فيكون المعنى بل يبعث الله مَنْ يموت .

﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا .. (٣٨)﴾ [الحج]

والوعد هو الإخبار بشيء لم يأت زمنه بعد ، فإذا جاء وعدٌ حدث يأتي بعد تنظر فيمن وعد أقدر على إيجاد ما وعد به ؟ أم غير قدر ؟

فلان كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضعن جميع الأسباب التي تعينه على إنفاذ وعده . قلنا له قل : إن شاء الله .. حتى إذا جاء موعد التنفيذ فلم تقب بوعدك التمسبنا لك عُذراً ، وحتى لا تُوصف ساعتها بالكذب . فقد نسبت الأمر إلى مشيئة الله

والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا أن نُخطئ للمستقبل وبعمل كذا ونبنى كذا . نخطئ كما تحب ، واعدد للمستقبل عدته ، لكن أردف هذا بقولك . إن شاء الله ، لأنك لا تملك جميع الأسباب التي تمكن من عمل ما تريد مستقبلاً ، وقد قال الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَا تَقُولْ لِمَنْ إِشْرَى لِمَا عَمِلَ ذَلِكَ عَدَاً (٣٩) إِلَّا أَنْ يَفْعَهُ اللَّهُ .. (٤٠)﴾

[الكهف]

وتضرب لذلك مثلاً هب أنك أردت أن تذهب غداً إلى فلان لتكلمه في أمر ما .. هل ضمنت نفسك أن تعيش لغد ؟ وهل ضمنت أن هذا الشخص سيكون موجوداً غداً ؟ وهل ضمنت ألا يتغير الداعي الذي تريده ؟ وربما توفرت لك هذه الظروف كلها وعند الذهاب ألم بك

سُورَةُ الْحَجَرِ

﴿٧٩﴾

هاتق منعك من الذهاب إذن يجب أن تُردف العنق في المستقبل
بقولنا ، إن شاء الله

أما إذا كان الوعد من الله تعالى فهو قادر سبحانه على إنقاذ
ما يَعِدُ به ، لأنه لا قوة تستطيع أن تقف أمام مُرادِه ، ولا شيء
يُحَدِّثُه في الأرض ولا في السماء ، كان الوعد منه سبحانه (حقا)
أن يوفيه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَلَنَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)﴾ [المحل]

أي لا يعلمون أن الله قادر على البعث ، كما قال تعالى

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. (١٠)﴾ [السجدة]

وقال ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا^(١) إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

(١٩)﴾ [الإسراء]

فقد استبعد الكفار أمر البعث ؛ لأنهم لا يتصورون كيف يبعث
الله المخلوق من لُحْنِ آدم - عليه السلام - حتى تقوم الساعة . ولكن
لَمْ تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعَثَكُمْ إِلَّا كَفَّسٍ وَاحِدَةٍ (٢٨)﴾ [لقمن]

فالأمر ليس مزاوله يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على
حدة .. لا . ليس في الأمر مزاوله أو معالجة تستغرق وقتاً .

(١) وقت الشيء - جمعه رفاتاً أي دُكَّه وكُسِّرَه وجعله قطعاً صغيرة [القاموس المفهرم

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٤) [يس]

ومضرب لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه الأوامر في عالم البشر عندما يأتي المعلم أو المدرب الذي يُدرَّب الجنود نراه يعلم ويُدرَّب أولاً ، ثم إذا ما أراد تطبيق هذه الأوامر فإنه يقف أمام الجنود جميعاً بكلمة واحدة يقولها يمثل الجميع ، ويقفون على الهيئة المطلوبة ، هل أمسك المدرب بكل جندي وأوقفه كما يريد ؟ لا .. بل بكلمة واحدة تمَّ له ما يريد

وكان انضباط المأمور وطاعته للأمر هو الأصل ، كذلك كل الجزئيات في الكون منضبطة لأمره سبحانه وتعالى هي كلمة واحدة بها يتم كل شيء .. فليس في الأمر معالجة ، لأن المعالجة أن يُباشِر المعاص بجزئيات قدرته جزئيات الكائن ، وليس البعث هكذا بل بالأمر الانضباطي كن .

ولذلك يقول تعالى

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨) [النحل]

نقول الحمد لله أن هناك قليلاً من الناس يعلمون أمر البعث ويؤمنون به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَيْسَ لَهِمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَمُّ
كَأَنَّا كَذِبِينَ ﴾ (٣٩)

فمعنى قوله تعالى :

﴿لَيْسَ لَهُمُ الدِّينُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .. (٣٩)﴾ [البحر]

أى من أمر البعث : لأن القضية لا تسقىم بدون البعث والحزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين لقول لهم : لقد أدركتم وأسماعيليين شرسين ومفتريين ، شربوا دم الناس وعملوا كذا وكذا .. فماذا فعلتم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت ، فقلت : ومن قبل وجود الشيوعية سنة ١٩١٧ ، ألم يكن هناك ظلم مثل هؤلاء ؟ قالوا . بلى .

قلت : إن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت منه هؤلاء الذين سبقوكم ، ولم تستطيعوا تعذيبهم .

ثم يأتى فصل الخطاب فى قوله تعالى :

﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٤٠)﴾ [البحر]

أى . كاذبين فى قولهم .

﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. (٤١)﴾ [البحر]

وذلك علم يقين ومعينة ، ولكن بعد فوات الأوان ، فالوقت وقت حساب وجزاء لا ينفع فيه الاعتراف ولا يُجدى التصديق ، فالآن يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قسَمهم . لا يبعث الله مَنْ يَمُوتُ وبلغوا فى الأيمان وأكذبوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية أخرى .

﴿وَكَانُوا يَصْرُونَ عَلَى الْغَيْبِ^(١) الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

إذن : أمر لبعث ليس علاجاً لجزئيات كل شخص وضم أجزاءه وتسويت من آدم حتى قيام الساعة ، بل المسألة متضبطة تماماً مع الأمر الإلهي (كُنْ)

وبمجرد صدوره ، ودون حاجة لوقت ومزاولة يكون الجميع مائلاً طائفاً ، كل واحد منتظراً دوره ، منتظراً الإشارة ، ولذلك جاء في الخبر : « أمور بيديها ولا يبتغيها »

فالأمر يتوقف على الإذن : اظهر يظهر

ومثال ذلك والله المثل الأعلى - من يمد القنبلة الزمنية مثلاً ، ويضبطها على وقت معين . تظل القنبلة هذه إلى وقت الانفجار الذي وُضِعَ فيها ، ثم تتفجر دون تدخل من صانعها مجرد الإذن لها بالانفجار تتفجر

وحتى كلمة (كُنْ) نفسها تحتاج لزمان ، ولكن ليس هناك أقرب منه في الإذن .. وإن كان الأمر في حقه تعالى لا يحتاج إلى كُنْ ولا غيره

(١) الحدث الخلف في اليمين وهو أيضاً الحسب العظيم والإثم وقيل هو الشرك [لسان العرب - مادة حبث] ،

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنبُوَنَّهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَمَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ أَكْرَلْنَاهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١)

المهاجرون قوم آمنوا بالله إيماناً صار إلى مرتبة من مراتب
اليقين جعلتهم يتحملون الأذى والظلم والاضطهاد في سبيل إيمانهم ،
فلا يمكن أن يُضْمَى الإنسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لأمور
يقينى .

وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذى أنكره الكافرون
ولمحووا من إنكاره وبالفراغ . بل وأنقسموا على ذلك

﴿وَأَنقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ..﴾ (٤٨) [المراد]

وهم يعلمون أن من الخلق مَنْ يُسَمَّى ، ومنهم من يُحْسِنُ ، فهو
يعتقدون - فى عُرْفِ العقل - أن يترك الله من أساء ليُعْرِدَ فى خلق
الله دون أن يُجَازِيَهُ ؟

ذلك يعنى أنهم جاثقون من البعث ، فلو أنهم كانوا محسنين
لَنَحْنُوْا البعث ، أما وقد أسرفوا على أنفسهم إسرافاً يُشْفِقُونَ معه على
أنفسهم من الحساب والجزاء ، فمن الطيبى أن يُنْكِرُوا البعث .

(١) براه أسكنه وبراه فى الأرض مكر له ليها والمعى أى نزلهم منزلة حسنة
بالسر وإعطاء النعم عليهم فى الدنيا [التاموس القويم ٨٨/٢]

ويجأو إلى تعزية أنفسهم بالأمانى الكاذبة ، ليطمئنوا على أن ما أخذوه من مظالم الناس ونماثلهم وكرمتهم وأمنهم أمرٌ لا يُحاسبون عليه .

وإذا كانوا قد أنكروا البعث ، ويوجد رسول ومعهم مؤمنون به يؤمنون بالبعث والجزاء إيماناً يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن ، لا بُدَّ من وجود معركة شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ، معركة بين الحق والباطل

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايته بين الضعفاء ، حتى لا يظن ظناً أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة ، لا هؤلاء هم الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، والكفار هم السادة . إذن ، جاء الإسلام ليعاند الكبار الصناديد العتاة

وكان من الممكن أن يتصرَّ الله هؤلاء الضعفاء ويُعلى كلمة الدين من البداية ، ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية فى مكة أولاً ، لأن مكة مركز السيادة فى حريرة العرب ، وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان ، ولا تقوى أى قبيلة فى الجزيرة أن تعارضها ، ومعلوم أنهم أخذوا هذه المكانة من رعايتهم لبيت الله الحرام وخدمتهم للرافدين إليه^(١)

فلو أن الإسلام اختار بقعة غير مكة لُقِّالوا إن الإسلام استضعفَ جماعة من الناس ، وأعزاهم بالقول حتى آمنوا به . لا ،

(١) يدل على هذا قوله تعالى ﴿يُحِبُّهُمْ مِثْقَالَةَ الْحَبَّةِ الْخَاءِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّهُمْ كَرَمٌ أَمِنْ بِلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدْ لِمَا بِلَى اللَّهِ . (١٨)﴾ [التوبة]

فَالصَّبِيحَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ جَاءَتْ فِي أُذُنِ سَادَةِ قَرِيْشٍ وَسَادَةِ الْجَزِيْرَةِ الَّذِينَ أَمَّنَهُمْ اللهُ فِي رَحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَهُمْ أَصْحَابُ الْقِرَّةِ وَأَصْحَابُ الْعَالِ .

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَلَمَّاذَا لَمْ يَنْهَضِ اللهُ دِيْنَهُ فِي بِلَدِ السَّادَةِ ؟ يَقُولُ لَا .. الصَّبِيحَةُ فِي أُذُنِ الْبَاطِلِ تَكُونُ فِي بِلَدِ السَّادَةِ فِي مَكَّةَ ، لَكِنْ نُصْرَةُ الدِّينِ لَا تَأْتِي عَلَى يَدِ هَؤُلَاءِ السَّادَةِ ، وَإِنَّمَا تَأْتِي فِي الْمَدِيْنَةِ .

وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى لَا يَقُولَ قَائِلٌ فِيمَا بَعْدَ إِنْ الْعَصْبِيَّةُ لِمُعَمَّدٍ فِي مَكَّةَ فَهَرَضَتْ الْإِيْمَانَ بِمُحَمَّدٍ . لَا بَلْ يَرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْإِيْمَانُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْعَصْبِيَّةَ لِمُعَمَّدٍ ، فَجَاءَ لَهُ بِعَصْبِيَّةٍ بَعِيْدَةٍ عَنْ قَرِيْشٍ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ دَامَتْ لَهَا قَرِيْشٌ نَفْسَهَا .

وَمَا دَامَتْ هُنَاكَ مَعْرَكَةٌ ، فَمَنْ الْمَطْحُونُ فِيهَا ؟ الْمَطْحُونُ فِيهَا هُوَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِيَ نَفْسَهُ . وَهَؤُلَاءِ هُمُ النَّبِيُّنَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَعِيشُونَ فِيهِ ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَرْفَعَ اللهُ عَنْهُمْ هَذَا الظُّلْمَ .

وَقَدْ جَاءَ رَفْعُ الظُّلْمِ عَنْ هَؤُلَاءِ الضَّعِيفَاءِ عَلَى مَرَاخِ فَكَانَتْ الْعَرْحَلَةُ الْأُولَى أَنْ يَنْتَقِلَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ مَكَّةَ ، لَا إِلَى دَارِ إِيْمَانٍ تَحْمِيهِمْ وَتُسَاعِدُهُمْ عَلَى نَشْرِ دِيْنِهِمْ ، بَلْ إِلَى دَارِ أَمْنٍ فَقَطْ يَأْمَنُونَ فِيهَا عَلَى دِيْنِهِمْ .. مَجْرَدُ أَمْنٍ يَتَبَحَّحُ لَهُمْ مَرَصَعَةٌ أَدَاءَ أَوْامِرِ الدِّينِ .

وَلِذَلِكَ اسْتَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبِلَادَ كُلَّهَا لِيَنْظُرَ أَيُّ الْأَمَاكِنِ تَصْلَحُ دَارَ أَمْنٍ يَهَاجِرُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ بِدَعْوَتِهِ فَلَا يِعَارِضُهُمْ أَحَدٌ ، فَلَمْ

يُجِدُ إِلَّا الْحَبْشَةَ . وَلِذَلِكَ قَالَ عَنْهَا . « إِنَّ بَارِئَ الْحَبْشَةِ مُلْكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ ، فَالْمَقْرَأُ بِيَلَادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرْجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ » ^(١) .

وَتَكْفِي هَذِهِ الصِّفَةُ فِي مُلْكِ الْحَبْشَةِ لِيَهَاجِرَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ . فَفِي هَذِهِ الْمَرَحَلَةِ مِنْ نُصْرَةِ الدِّينِ لَا نُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَكَذَا تَمَّتِ الْهَجْرَةُ الْأُولَى إِلَى الْحَبْشَةِ .

ثُمَّ يَسُرُّ اللَّهُ لِدِينِهِ أَتْبَاعًا وَأَنْصَارًا لِقِتْوَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَايَعُوهُ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْبَايِعِ ، ذَلِكَ هُمُ الْأَنْصَارُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْحَقْبَةِ وَمَهَّدُوا لِلْهَجْرَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَهِيَ هَجْرَةٌ - هَذِهِ الْمَرَّةَ - إِلَى دَارِ آمِنٍ وَإِيمَانٍ ، يَأْمَنُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِينِهِمْ ، وَيَجِدُونَ الْفُرْصَةَ نَشْرَهُ فِي رُبُوعِ الْمَعْمُورَةِ

وَنَقِفْ هُنَا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى .

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. ﴾ (٤١)

[لنحل]

وَعَادَةُ هَذَا الْفِعْلِ هَاجَرَ .. وَهَنَاقَ فَرَّقَ بَيْنَ هَاجِرٍ وَبَيْنَ هَاجِرٍ

هَاجَرَ . أَنْ يَكْرَهُ الْإِنْسَانُ الْإِقَامَةَ فِي مَكَانٍ ، فَيَتْرُكُهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ ، إِنَّمَا الْمَكَانُ نَفْسُهُ لَمْ يَكْرَهُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ أَيْ الْمَعْنَى - تَرَكَ الْمَكَانَ مَهْتَارًا

أَمَّا هَاجَرَ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْمَغَاضَاةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، فَالْفَاعِلُ هُنَا

(١) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَالَةِ النُّبُوَّةِ (٢٠٩/٢) ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ قُثَّامٍ فِي السَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ بِمَحْوَرِهِ

ليس كإبراهيم للمكان ، ولكن المسفاعة التي حدثت من القوم هي التي اضطرتهم للهجرة .. وهذا ما حدث في هجرة المؤمنين من مكة ؛ لأنهم لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلم ، فكانهم بذلك شاركوا في الفعل ، فلم يتعرضوا لهم ويظلموهم لما هاجروا .

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى .

﴿مَنْ يَمْدُ مَا ظَلَمُوا .. (٤١)﴾ [النمل]

ويطبق هذا المعنى على قول المتنبي^(١) .

إذا ترحلت عن قوم وقد قدرُوا الأتقارِهم فالرحلون همُوا

يعنى إذا كنت في جماعة وأردت الرحيل عنهم ، وفي إمكانهم أن يقدموا لك من المساعدة ما يُيسر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم يفتوا ، وتركوك ترحل مع مقدرتهم ، فالرحلون في الحقيقة هم ، لأنهم لم يساعدوك على الإقامة .

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمنون من مكة ؛ لأنه أيضاً لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذي يتعنى كل مسلم الإقامة في جواره .

إذن ، لم يترك المهاجرون مكة ، بل اضطروا إلى تركها وأجبروا

(١) هو أحمد بن الحسين ، أبو الطيب المتنبي ، ولد بفكرية (٣٠٣ هـ) . قال الشاعر صبيح
ابن أبي الفيرة في بديعة المصنوعة ومسجده أمير حمص حتى تاب ورجع عن دعواه . ولقد على
الحكام والولاة فسدهم شديداً وحظى عنهم ، زار حلب ومصر ويخاف وفارس وقتل بالنعمانية
على يد فائق بن أبي جهل عام (٣٥٤ هـ) عن ٥٦ عاماً (الإعلام ١/ ١١٥) .

عليه ، وطبيعي إذن أن يلجأوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم ،
ثم يعودون للإقامة ثانية في مكة إقامة طبيعية صحيحة
ثم إن الحق تبارك وتعالى قال :

﴿هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. (٤١)﴾

[التحل]

ونلاحظ في الحديث الشريف الذي يوضح معنى هذه الآية :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،
ومن كانت هجرته لدمية يصيبها أو امرأة يتكسها^(١) فهجرته إلى ما
هاجر إليه »^(٢)

فما الفرق هنا بين هاجر في الله ، وهاجر إلى الله ؟

هاجر إلى مكان قدل على أن المكان الذي هاجر إليه أفضل من
الذي تركه ، وكان الذي هاجر منه ليس مناسباً له .

أما هاجر في الله فتدل على أن الإقامة السابقة كانت أيضاً في
الله .. إقامتهم نفسها في مكة وتحملهم الأذى والظلم والاضطهاد كانت
أيضاً في الله .

أما لو سألت الآية « هاجروا إلى الله » لدل ذلك على أن إقامتهم
الأولى لم تكن لله .. إذن : معنى الآية :

(١) أخرج سعيد بن منصور عن قول ابن مسعود أن رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها
أم قيس ، فكان يقال له : مهاجر أم قيس [لورده ابن حجر في فتح الباري ١ / ١٠]

(٢) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٩٧)
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

[النحل]

﴿ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. ﴾ (٤٤)

أى . أن إقامتهم كانت هـ ، ومجرتهم كانت هـ .

ومثل هذا قوله تعالى :

[آل عمران]

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾ (١٢٣)

أى إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة ، وفى الآية

الأخرى

[المؤمنون]

﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ . ﴾ (٩١)

ذلك لأنهم كانوا فى خير سابق ، وسوف يسارعون إلى خير

آخر .. أى . أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه .

وهناك ملحق آخر فى قوله تعالى :

[النحل]

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. ﴾ (٤٤)

نلاحظ أن كلمة « الذين » جمع .. لكن هل هى خاصة بمن نزلت

فيهم الآية ؟ أم هى عامة فى كل مَنْ ظَلِمَ فى أى مكان - فى الله - ثم

هاجر منه ؟

الحقيقة أن العبارة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهى

عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف فإن كانت هذه الآية

نزلت^(١) فى نفر من الصحابة منهم : ضُبيب ، وعمار ، وخباب ،

وبلال ، إلا أنها تنتظم غيرهم مِنْ اضطرأوا إلى الهجرة فراراً

بدينهم .

(١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٠) ، والقرطبى فى تفسيره (٢٨٣١/٥) .

ونعلم قصة صهيب رضى الله عنه - وكان رجلاً حاداً - لما أراد أن يهاجر بدينه ، عرض الأمر على قريش : والله أنا رجل كبير السن ، إن كنت معكم فلن أنفدكم ، وإن كنت مع المسلمين فلن أضايقكم ، وعندي مال .. خذوه واتركوني أهاجر ، فرضوا بذلك ، وأخذوا مال صهيب وتركوه لهجرته .

ولذلك قال له ﷺ : « ربح البيع يا صهيب »^(١) أى : بيعة رابحة ويقول له عمر - رضى الله عنه - « نعم العبدُ صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه ، وكان عدم عصيائه ليس خوفاً من العقاب ، بل حباً فى الله تعالى ، فهو سبحانه لا يستحق أن يعصى .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ثَبِّتْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ..﴾ (٤١)

[النحل]

نُبَوِّىء . مثل قوله تعالى :

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..﴾ (٢٦)

[المع]

أى . بيئنا له مكانه ، ونقول : به الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه ، فالإنسان يخرج للسعى فى ملكب الأرض فى زراعة أو تجارة ، ثم يأوى وييسوء إلى بيته ، إذن : ياء بمعنى رجع ، أو هو مسكن الإنسان ، وما أعده الله له .

(١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (١٥١/١ - ١٥٢) من حديث صهيب رضى الله عنه ،

وكذا الحاكم فى مستدركه (٣٩٨/٢)

فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ سَيُخْرَجُونَ الْآنَ مِنْ مَكَّةَ مَطْلُوبِينَ مُضْطَهَدِينَ
فَسَوْفَ نَعْطِيهِمْ وَنُحِبِّهِمْ وَنُنْزِلُهُمْ مَنْزِلَةً أَحْسَنَ مِنَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا ،
فَقَدْ كَانُوا مُضْطَهَدِينَ فِي مَكَّةَ ، فَأَصْبَحُوا أَمْنِينَ فِي الْمَدِينَةِ . وَإِنْ
كَانُوا تَرَكَوْا بِلَدَهُمْ فَسَوْفَ نَعْهَدُ لَهُمُ الدُّنْيَا كُلَّهَا يَفْتَقِرُونَ فِيهَا بِصَبْحِ
اللَّهِ . وَيَجْنُونَ خَيْرَ الدُّنْيَا كُلَّهَا ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَرْجِعُهُمْ إِلَى بِلَدِهِمْ سَادَةً
أَعِزَّةَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَكَّةَ بِلَدًا هَ خَالِصَةً مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ .
هَذِهِ هِيَ الْحَسَنَةُ فِي الدُّنْيَا .

ثم يقول تعالى :

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ .. (٤١)﴾

[النمل]

مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَسَنَةِ الدُّنْيَا وَخَيْرِهَا لِلْمُؤْمِنِينَ هَذَا مِنَ الْمَعْجَلَاتِ
لِلْعَمَلِ ، وَلَكِنْ حَسَنَاتُ الدُّنْيَا مَهْمَا كَانَتْ جَسَدٌ إِلَى زَوَالٍ ، إِمَّا أَنْ
تَقَارِقَهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُفَارِقَكَ ، وَقَدْ أُنْجِزَ اللَّهُ وَعْدُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا ،
فَعَادُوا مُنْتَصِرِينَ إِلَى مَكَّةَ ، بَلْ دَانَتْ لَهُمُ الْجَزِيرَةُ الْعَرَبِيَّةُ كُلُّهَا بِلِ
الْعَالَمِ كُلِّهِ ، وَانْسَاحُوا فِي الشَّرْقِ فِي فَارَسَ ، وَفِي الْقَرْبِ فِي
الرُّومَانِ ، وَفِي نَصَفِ قَرْنٍ كَانُوا سَادَةَ الْعَالَمِ أَجْمَعِ .

وَلَنْ كَانَتْ هَذِهِ هِيَ حَسَنَةُ الدُّنْيَا الْمَعْجَلَةُ ، فَهَنَّاكَ حَسَنَةُ الْآخِرَةِ
الْمَوْجِلَةُ .

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ .. (٤١)﴾

[النمل]

أَيُّ . أَنْ مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ أَعْظَمَ مِمَّا وَجَدُوهُ فِي الدُّنْيَا .
وَلِذَلِكَ كَانَ سَيِّئًا عَمْرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا أَعْطَى أَحَدَ الصَّغَابَةِ

نصيب المهاجرين من العطاء يقول له . . برك الله لك فيه .. هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما اسحر لك في الآخرة أكبر من هذا ،^(١) فهذه حسنة الدنيا .

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ..﴾ (٤٦) [المحل]

وساعة أن تسمع كلمة (أكبر) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر أو صغير ، بل مقابلها (كبير) فتكون حسنة الدنيا التي بوأهم الله إياها هي (الكبيرة) ، لكن ما ينتظرهم في الآخرة (أكبر) .

وكذلك قد تكون صيغةً أفعل التفضيل أقل في العدم من غير أفعل التفضيل فمن أسماء الله الحسنى (الكبير) في حين أن الأكبر صفة من صفاته تعالى ، وليس اسماً من أسمائه ، وفي شعار تداثنا لله نقول : الله أكبر ولا نقول الله كبير ذلك لأن كبير ما عداه يكون صغيراً . إنما أكبر ، ما عداه يكون كبيراً ، فنقول في الأذان : الله أكبر لأن أمور الدنيا هي حقّ المؤمن كبيرة من حيث هي وسيلة للآخرة .

فإياك أن تظن أن حركة الدنيا التي تتركها من أجل الصلاة أنها صغيرة ، بل هي كبيرة بما فيها من وسائل تعميتك على طاعة الله ، فيها تأكل وتشرب وتتقوى ، وبها تجمع المال لتسدد به حاجتك ، وتؤدي الزكاة إلى غير ذلك ، ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة ، وكانت الصلاة والوقوف بين يدي الله أكبر

(١) أورد هذا الأثر القرطبي في تفسيره (٢٨٢٢/٥) ، وبين كثير في تفسيره (٥٧ / ٢)

والسيوطي في الدر المنثور (١٢٢/٥) وعزاه لابن جرير الطبري وابن السكيت

ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَخَرُوا لِبَيْعٍ .. (٩)﴾
[الجمعة]

أخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا وحركتها ، ثم قال

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. (١٠)﴾
[الجمعة]

فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة ، لأنها الوسيلة للدار الآخرة ، والمرحلة التي تُعد فيها الزاد للقاء الله تعالى ، إذن ، الدنيا أهم من أن تُنسى من حيث هي معونة للآخرة ، ولكنها آتفة من أن تكون غاية في حد ذاتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١١)﴾
[النحل]

الخطاب هنا عن مَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن يتجه إلى ثلاثة أشياء :

يمكن أن يُراد به الكافرون . ويكون المعنى لو كانوا يعلمون عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لأثروا على الكفر .

ويمكن أن يُراد به المهاجرون .. ويكون المعنى لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير .

وأخيراً قد يُراد به المؤمن الذي لم يهاجر .. ويكون المعنى لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارح إليها

وهذه الأرجة التي يحتملها التعبير القرآني دليل على ثراء الأداء
وبلاغة القرآن الكريم ، وهذا ما يسمونه ترتيب الفوائد .
ثم يقول الحق سبحانه

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٤٦)

الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريحا لحال المهاجرين ،
فقد ظلموا واضطهدوا وأردوا في سبيل الله ، ولم يفتنهم هذا كله عن
دينهم ، بل صبروا وتحملوا ، بل خرجوا من أموالهم وأولادهم ،
وتركوا بلدتهم وأرضهم في سبيل دينهم وعقيدتهم ، حدث هذا منهم
اتكالا على أن الله تعالى لن يضيعهم

ولذلك جاء التعبير القرآني هكذا ﴿ صَبَرُوا ﴾ بصيغة الماضي ،
فقد حدث منهم الصبر فعلا ، كأن الإيذاء الذي صبروا عليه فترة
مضت وانتهت ، والباقي لهم عزة ومنعة وقوة لا يستطيع أحد أن
يضطهدهم بعد ذلك ، وهذه من البشارات في الأداء القرآني .

أما في التوكل ، فقال تعالى في حقهم .

﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٤٧)

[النحل]

بصيغة المضارع ، لأن التوكل على الله حدث منهم في الحاضر ،
ومستمر في المستقبل ، وهكذا يكون حال المؤمن .

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيضا
موقف العناد والمكابرة والتكذيب ، وهي مسألة إرسال الرسل ، فقال
تعالى

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَا لَأُوحِيَ إِلَيْنِهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧)

وقد اعترض المعتدون من الكفار على كون الرسول بشراً .
وقالوا : إذا أراد الله أن يرسل رسولاً فينبغي أن يكون ملكاً فقالوا
﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۚ ﴾ (٤٨) [المؤمنون]

وكانهم استقلوا الرسالة عن طريق بشر ، وهذا أيضاً من غيباء
الكفر وحماسة الكافرين ، لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله تقع على
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم ، ومسئولية التطبيق بالعمل
ونموذجية السلوك .. فيأمر بالصلاة ويصلي ، وبالزكاة ويؤتي ،
وبالصبر ويصبر ، فليس البلاغ بالقول وعقط ، لا بل بالسلوك العملي
النموذجي .

ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله
ﷺ : « كَانَ خَلَقَهُ الْقُرْآنُ »^(١)

وكان قرآناً يمشي على الأرض ، والمعنى : كان تطبيقاً كاملاً
للمحتج الذي جاء به من الحق تبارك وتعالى .
ويقول تعالى في حقه ﷺ :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٢١) [الأحزاب]

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٩٩/٦ - ١٦٣) ، والبيهقي في دلائل النبوة (١/٣١٠) من
حديث عائشة رضي الله عنها

فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكاً ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة بين البشر ؟ قد يؤدي الملك مهمة البلاغ ، ولكن كيف يؤدي مهمة القدوة والتطبيق العملي للنموذجي ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خلق جُبلوا على طاعة الله

﴿لَا يَقْضُونَ إِلَّاهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم]

ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ؟

فلو جاء ملك برسالة السماء ، وأراد أن ينهى قومه عن إحدى المعاصي ، ماذا نتوقع ؟ فتوقع أن يكون قائلهم : لا . لا أستطيع ذلك ، فانت ملك ذو طبيعة علوية نستطيع ترك هذا الفعل ، أما أنا فلا أستطيع .

إذن طبيعة الأسرة تقتضي أن يكون الرسول بشراً ، حتى إذا ما أمر كان هو أول المتمردين ، وإذا ما نهى كان هو أول المعتصين . ومن هنا كان من استعان الله على العرب ، ومن فضله عليهم أن يبعث فيهم رسولا من أنفسهم .

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ .. (٥٢٨) [التوبة]

فهو أولا من أنفسكم ، وهذه تعطيه المباشرة ، ثم هو بشر ، ومن العرب وليس من أمة أعجمية .. بل من بينكم ، ومن نفس بلدكم مكة ومن قريش ، ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه وسلوكه ، تعرفون حركاته وسكناته ، وقد كنتم تعترفون له بالصدق

سُورَةُ النِّحْلِ

﴿٧٩٤٩﴾

والأمدنة ، وتأتصونه على كل حال ونقيس لديكم لعلمكم بامانتة ،
مكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب ١٧

لذلك ردّ عليهم الحق تبارك وتعالى في آية أخرى فقال
﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً
رَسُولاً﴾ (٩١) [الإسراء]

فالذي صدّكم عن الإيمان به كونه بشراً !!
ثم نأخذ على هؤلاء مأخذاً آخر ، لأنهم تنزلوا عن دعوهم هذه
بأن يأتي الرسول من الملائكة وقالوا
﴿لولا نزّل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم﴾ (٩٢) [الزخرف]
فهذا ترنّد عجيب من الكفار ، وعدم ثبات على رأي مجرد
لجاجة وإنكار ، وقديماً قالوا : إن كنت كذوباً فكُنْ ذكُوراً .

ويرد عليهم القرآن :

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ
السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً﴾ (٩٥) [الإسراء]

فلو كان في الأرض ملائكة لنزلنا لهم ملكاً حتى نتحقق الأسوة .
إذن : لا ندّ في القدرة من اتّحاد الجنس .. ولنضرب لذلك مثلاً :
هَبْ أنك رايت أسداً يثور ويجول في الغابة مثلاً يفترس كل ما أمامه .

(١) يقصدون مكة والطائف ، وقد ذكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك التوبيخ من المعيرة وحرمة بيت
مسعود الثقفي قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢٢٧) ، والظاهر أن مرادهم رجل كبير
من أي المدينتين كان ،

ولا يستطيع أحد أن يتعرض له . هل تفكر ساعتها أن تصير أسداً ؟
لا .. إنما لو رأيت فارساً يمسك بسيفه ، ويطيح به رقاب الأعداء .
ألا تحب أن تكون فارساً ؟ بلى أحب

فهذه هي القدوة الحقيقية النافعة ، فإذا ما اختلف الجنس فلا
تصلح القدوة .

وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ۝ (٤٢) ﴾ [النحل]

أي : أنك يا محمد لست بدعاً^(١) في الرسل ، فمن سبقوك كانوا
رجالاً طيلة القرون الماضية ، وهي موكب الرسالات جميعاً

وجاءت هذه كلمة ﴿ رجالاً ﴾ لتنفيذ البشرية أولاً كجنس ، ثم
لتنفيذ النوع المذكور ثانياً : ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة
والمعايشة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع أما امرأة
فمبنيهة على التستر ، ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس ،
ولو نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا في طبيعتها أموراً كثيرة لا تناسب
دور النبوة ، ولا تتماشى مع مهمة النبي ، مثل انقطاعها عن الصلاة
والتعبد لأنها حائض أو نفّساء .

كذلك جاءت كلمة ﴿ رجالاً ﴾ مقيدة بقوله :

﴿ نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ۝ (٤٢) ﴾

[النحل]

(١) بدع بدع أو عجيب قال تعالى ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ ۖ ۝ (٤٥) ﴾ [الأحزاب] أي

ما كنت غربياً ولا مهيأ . ولا كنت على غير مثال سابق ، فإننا من الرسل السابقين

[القاموس القديم ٥٧/١]

فالرسول رجس ، ولكن إياك أن تقول هو رجل مثلى وبشر
مثلى .. لا هناك مِيزَة أخرى أنه يُوحى إليه ، وهذه منزلة عالية يجب
أن نحفظها للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل]

أى : إذا ضايت عنكم هذه القضية ، قضية إرسال أنسل من
البشر - ولا نألفها خفيب - لأنها عامة فى الرسالات كلها . وما كانت
لتخفى عليكم خصوصاً وعندكم أهل العلم بالأنبياء السابقة ، مثل
ورقة بن نوفل وغيره ، وعندكم أهل السِّير والتاريخ ، وعندكم اليهود
والنصارى .. فاسألوا هؤلاء جميعاً عن بشرية الرسل

فهذه قضية واضحة لا تُنكر ، ولا يمكن المحالفة فيها .. وماذا
سيقول اليهود والنصارى ؟ .. موسى وعيسى . إذن بشر .

وقرله تعالى .

﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل]

يوحى بأنهم يعلمون ، وليس لديهم شك فى هذه القضية . مثل
لو قلت لمخاطبك اسأل عن كذا إن كنت لا تعرف .. هذا يعنى أنه
يعرف ، أما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسأل عن كذا دون أداة
الشروط .. إذن هم يعرفون ، ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن
قبول الحق .

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤)

استعمل الحق سبحانه الآية بقوله .

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ..﴾ (٤٤) [النحل]

ويقول أهل اللغة . إن الجار والمجرور لا بُدَّ له من متعلق .
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا . يجوز أن يتعلق بالفعل
(نُوحِي) ويكون السياق وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نُوحِي
إليهم بالبينات والزُّبُر .

وقد يتعلق الجار والمجرور بأهل الذكر .. فيكون المعنى
فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزُّبُر ، فهذان وجهان لعودة الجار
والمجرور .

والبينات . هي الأمر البين الواضح الذي لا يشك فيه أحد .. وهو
إما أن يكون أعادة ثبوت صدق الرسالة كالمعجزة التي تتحدى
المكذِّبين أن يأتوا بمثها .. أو . هي الآيات الكونية التي تلتف الخلق
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ، مثل آيات الليل والنهار والشمس
والقمر والنجوم .

(١) الزُّبُر الكتب والزُّبُر الكتابة وقد علب الزُّبُر على سقف داود عليه السلام قال
تعالى ﴿وَلَقَدْ كُتِبَ فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْأَنْبِيَاءِ ..﴾ (٢١) [الأنبياء] قال أبو هريرة الزُّبُر
ما أنزل على داود من بعد التوراة

أما الرُّبْرُ ، فمعناها : الكتب المكتوبة .. ولا يكتب عادة إلا الشيء النفيس مخافة أن يضيع ، وليس هنا أنفسُ مما يأتينا من منهج الله لينظّم لنا حركة حياتنا .

ويعرف أن العرب - قديماً - كانوا يسألون عن كُلِّ شيء مهما كان حقيراً ، فكان هندهم علمٌ بالسهم ومن أول صنائع لها ، وعن القوس والرحل ، ومثل هذه الأشياء البسيطة . ألا يسألون عن آيات الله في الكون وما فيها من أسرار وعجائب في خلقها تدلُّ على الخالق سبحانه وتعالى ؟

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. (٤٤)﴾ [النحل]

كلمة الذكر وردت كثيراً في القرآن الكريم بمعنى متعددة ، وأصل الذكر أن يخل الشيء على اليال بحيث لا يغيب ، وبذلك يكون ضدّه النسيان .. إذن : عندما ذكر ونسيان . فكلمة « ذكر » هنا معناها وجود شيء لا ينبغي لنا نسيانه .. فما هو ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - أخذ العهد على كُلِّ ذرّة فيه ، فقال تعالى

﴿وَأَذِّنْ لِلْعَالَمِينَ وَأَنذَرْتُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَنْ أَنفُسِهِمْ أَنِلسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)﴾ [الأعراف]

وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَىٰ أَدَمَ هُوَ عَهْدٌ عَلَىٰ جَمِيعٍ لَدَيْتِهِ ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ
وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ نُرَّةٌ مِنْ أَبِيهِ آدَمَ .. وَجِزْءٌ حَيًّا مِنْهُ نَتِيجَةُ التَّوَالُدِ
وَالْتَنَاسُلِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَمَا دُمْنَا كَذَلِكَ فَقَدْ شَهِدْنَا
أَخَذَ الْعَهْدَ : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ .

وَكَانَ كَلِمَةً (ذَكَرَ) جَاءَتْ لِتُذَكِّرُنَا بِالْعَهْدِ الْمَعْمُورِ فِي تَكْوِينِنَا ،
وَالَّذِي مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَنْسَاهُ ، فَلَمَّا حَدَّثَ النَّسِيَّانِ اقْتَضَى الْأَمْرُ إِرْسَالَ
الرَّسْلِ وَإِنْزَالَ الْكِتَابِ لِتُذَكِّرَتْ بِعَهْدِ اللَّهِ لَنَا .

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ .. ﴾ (١٧٧)

[الأعراف]

وَمِنْ هُنَا سَمِعْنَا الْكِتَابَ الْمُنْزِلَ ذَكَرًا ، لَكِنِ الذِّكْرُ يَأْتِي تَدْرِيجًا
وَعَلَى مَرَاحِلَ . كُلُّ رَسُولٍ يَأْتِي لِيُذَكِّرَ قَوْمَهُ عَلَى حُسْبٍ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ
غَفْلَةٍ .. أَمَّا الرَّسُولُ الْخَاتَمُ ﷺ الَّذِي جَاءَ لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ،
فَقَدْ جَاءَ بِالذِّكْرِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي لَا ذِكْرَ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ .

وَقَدْ قَاتَى كَلِمَةً (الذِّكْرُ) بِمَعْنَى الشَّرَافِ وَالرَّفْعَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى لِلْعَرَبِ .

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. ﴾ (١٧٨)

[الأنبياء]

وَقَدْ أَصْبَحَ لِلْعَرَبِ مَكَانَةٌ بِالْقُرْآنِ ، وَعَاشَتْ لِسَانُهُمْ بِالْقُرْآنِ ،
وَتَبَوَّءُوا مَكَانَ الصَّدَارَةِ بَيْنَ الْأَهَمِّ بِالْقُرْآنِ .

وَقَدْ يَأْتِي الذِّكْرُ مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ ، وَقَدْ يَأْتِي مِنَ الْعَبْدِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا
فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَكَ

﴿ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ .. ﴾ (١٧٩)

[البقرة]

والمعنى فاذكروني بالطاعة والإيمان أنذكركم بالفيوضات والبركة والخير والإمداد وبثوابي .

وإذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول الله ﷺ ، لأن الكتاب الجامع لكل ما نزل على الرسل السابقين ولكل ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة .

كما أن كلمة كتاب تطلق على أي كتاب . لكنها إذا جاءت بالتعريف (الكتاب) انصرفت إلى القرآن الكريم ، وهذا ما نسميه (علم بالخطبة) .

والذكر هو القرآن الذي نزل على محمد ﷺ ، وهو معجزته الخالدة في الوقت نفسه ، فهو منهج ومعجزة ، وقد جاء الرسل السابقون بمعجزات لحالها ، وكتب لحالها ، فالكتاب منفصل عن المعجزة .

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا ، وعيسى كتابه ومنهجه الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص^(١) وإحياء الموتى بإذن الله .

أما محمد ﷺ فمعجزته هي نفس كتاب منهجه لا ينفصل أحدهما عن الآخر لتظل المعجزة مساندة للمنهج إلى قيام الساعة .

وهذا هو السر في أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن وحمايته ، فقال تعالى

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِ الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر)

أما الكتب السابقة فقد عهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحفظ كتابه . كما قال تعالى .

(١) الأكمه المولود لمرض وقد يكون حادثاً بعد بصر والأبرص من أصابعه مرض البرص ، وهو مرض جلدي يحدث بقعا بيضاء في الجلد تشربه . [التلموس اللزيم ص ١٦٦]

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٤) ﴿

[المائدة]

ومعنى استُحْفِظُوا - أى طلبَ الله منهم أنْ يحفظوا التوراة . وهذا
أمرٌ تكليف قد يُطاع وقد يُعصى ، والذي حدث أن اليهود عصوا
وبدّلوا وحرفوا فى التوراة . أما القرآن فقد نعهد الله تعالى بحفظه
ولم يترك هذا لأحد . لأنه الكتاب الخاتم الذى سيصاحب البشرية إلى
قيام الساعة .

ومن الذِّكْر أيضاً ما جاء به الرسول ﷺ مع القرآن ، وهو
الحديث الشريف ، فالرسول مُهمة أخرى . وهى منهجه الكلامى
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن مبيّناً له وموضحاً له ..
كما قال ﷺ

« أَلَا وَإِنِّى قَدْ أُنْزِيتُ الْقُرْآنَ وَمَعْتَهُ مَعِ ، يُوشِكُ رَجُلٌ شَيْعَانٌ
يَتَكَبَّرُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَنِّى فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ
اللَّهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حِلَالٍ حَلَّلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ
حَرَّمْنَاهُ ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ »^(١) .

ويقول الحق سبحانه .

﴿ تَتَّبِعَنِ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٤٤)

[النمل]

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٢١/٤) . وأبو داود فى سننه (٤٥٩١) . وابن حبان (٩٧ -
موارد القطآن) من حديث المقدم بن معديكرب

إذن جاء القرآن كتاباً معجزة ، وجاء كتاباً منهجاً ، إلا أنه ذكر أصول هذا المنهج فقط ، ولم يذكر التعريفات المنهجية والشرح اللازمة لتوضيح هذا المنهج ، ولأن طالت المسألة ، وتضخم القرآن وربما بعد عن مراده .

فجاء القرآن بالاصول الثابتة ، وترك للرسول ﷺ مهمة أن يبينه للناس ، ويشرحه ويوضح ما فيه .

وقد يظن البعض أن كل ما جاءت به السنة لا يلزمنا القيام به ؛ لأن سنة يُكَّاب مَنْ معها ولا يُعاقب مَنْ تركها . نقول لا .. لا بد أن نفرق هنا بين سُنَّة الدليل وسُنَّة الحكم ، حتى لا يلتبس الأمر على الناس .

فسُنَّة الدليل تعنى وجود فرض ، لا أن دليله ثابت من السنة . وذلك كبيان عدد ركعات الفرائض - الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فهذه ثابتة بالسنة وهي فرض .

أما سُنَّة الحكم ، فهي أمور وأحكام فقهية وردت عن رسول الله ﷺ ، يُكَّاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها . فحين يُبين لنا الرسول بسلوكة وأمره حكماً ننظر . هل هي سُنَّة الدليل فيكون فرضاً ، أم سُنَّة الحكم فيكون سنة ؟ ويظهر لنا هذا أيضاً من مواظبة الرسول على هذا الأمر ، فإن واطب عليه والتزمه فهو فرض ، وإن لم يواظب عليه فهو سنة .

إذن مهمة الرسول ليست مجرد مناقلة القرآن وإبلاغه للناس ، بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهي ، فلا يستقيم هنا البلاغ دون

بيان .. ولابد أن نفرّق بين العطاءين : العطاء القرآني ، والعطاء النبوي .

ويجب أن نعلم هنا أن من الحيزات التي تميّز بها النبي ﷺ عن سائر إخوانه من الرُّسُل ، أنه الرسول الوحيد الذي أمّنه الله على التشريع . فقد كان الرسل السامعون يُبلّغون أوامر السماء فقط وانتهت المسألة . أما محمد ﷺ فقد قال الحق قبارك وتعالى في حقّه

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الحشر]

إذن أخذ ميّزة التشريع . فأنشبت سنّته هي التشريع الثاني بعد القرآن الكريم

ثم يقول تعالى .

﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤٤)

[النحل]

يتفكرون .. في أي شيء ؟ يتفكرون في حال الرسول ﷺ قبل البعثة ، بحيث لم يُؤثّر عنه أنه كان خطيباً أو أدبياً شاعراً ، ولم يُؤثّر عنه أنه كان كاتباً متعلماً .. لم يُعرف عنه هذا أبداً طيلة أربعين عاماً من عمره الشريف ، لذلك أمرهم بالتفكير والتدبر في هذا الأمر

فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة في الأربعين من عمره . فالعمر الطيّس للعبقريات يأتي في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث من العمر

ولا يُعقل أن تُوجّل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو يرى القوم يُصنعون حوله .. فيسمعون أموره وهو في بطن أمه ، ثم

تموت أمه وما يزال طفلاً صغيراً ، ثم يموت جدّه ، فمنَ يضمن له الحياة إلى سنّ الأربعين ، حيث تنفجر عنده هذه العبقرية ؟

إذن : تفكّروا ، فليست هذه عبقرية من محمد ، بل هي أمر من السماء ؛ ولذلك أمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول لهم ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦) [يونس]

فكان عليكم أن تفكّروا في هذه المسألة .. ولو فكرتم فيها كان يجب عليكم أن تتهافتموا على الإسلام ، فأنتم أعلم الناس بمحمد ، وما جرّبتكم عليه لا كنيّاً ولا خياناً ، ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة ، معاً كان ليصدق عندكم ويكنب على الله

ولا بدّ أن نفرّق بين العنق والفكر فالعنق هو الأداة التي تستقبل المحسّات وتميّزها ، وتخرج منها القضايا العامة التي ستكون هي المبادئ التي يعيش الإنسان عليها ، والتي ستكون عبارة عن معلومات مُختزّنة ، أما الفكر فهو أن تفكر في هذه الأشياء لكي تستنبط منها الحكم .

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حرية التفكير وحرية العقل في أمور دنيانا ، لكنه ضبطنا بأمور قسريّة يفسد العالم بدونها ، فالذي يفسد العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقي الذي لا يترتب عليه ضرر يترك لنا فيه مجالاً للتفكير والتجربة ، لأن الفضل فيه لا يضر .

فما أراد الله حكماً قسريّاً فرضه بمنّ حريج لا خلاف فيه ، وما أراد على وجوه متعددة يتركها للأجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه

أوجهها متعددة ، ولا يؤدي الخطأ فيه إلى فساد .

فالمسألة ميزان فكري يتحكم في المحسّات وينظم القضايا ،
لغرض أولاً ما يريد الله بئاً وما يريدُه اجتهداً ، وما دام اجتهداً فما
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به ، ولكن آفة الناس في الأمور
الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه ، وقد تصل الحال بهؤلاء إلى
رُمى محاسنهم بالكفر والعياد بالله .

ونقول لمثل هذا اتق الله ، فهذا اجتهد مَنْ أصاب فيه قلة
أجران وَمَنْ أخطأ فله أجر^(١) . ولذلك تجد من العلماء مَنْ يعرف
طبيعة الأمور الاجتهادية فنراه يقول ، رأيي صواب يحتمل الخطأ ،
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وهكذا يتعاش جميع وتُحترم
الأراء .

ومن رحمة الله بعباده أن يامرهم بالتفكير والتدبر والنظر : ذلك
لأنهم خلقه سبحانه ، وهم أكرم عليه من أن يتركهم للضلال والكفر ،
بعد أن أكرمهم بالخلق والعقل ، فأراد سبحانه أن يكرمهم إكراماً آخر
بالطاعة والإيمان .

وكانه سبحانه يقول لهم : رُدُّوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء
الجهل ولَجَجِ الضميمة ، وإن كنتم لا تؤمنون بالبعث في الآخرة ،
وبما أعدّ للظالمين فيها من عقاب ، فابظروا إلى ما حدث لهم
وما عَجَل لهم من عذاب في الدنيا

(١) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ قال : « إذا حكم الحاكم

فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » أخرجه مسلم في

مسنده (١٧١٦) والبخاري في صحيحه (٢٢٥٢)

انظروا للدين سبقوكم من الأمم المكذبة وما آل إليه مصيرهم ،
أم أنتم آمنون من العذاب ، يعيدون عنه ؟

ثم يقول تبارك وتعالى .

﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٤٥)

قوله تعالى .

[الحل]

﴿ الْقَامِر .. (٤٥) ﴾

عبارة عن همزة الاستفهام التي تستفهم عن مضمون الجملة
بعدها .. أما الفاء بعدها فهي حَرْفٌ عَطْفٌ يعطف جملة على جملة ..
إذن .. هنا جملة قبل الفاء تقديرها . أجهلوا ما وقع لمحالفى الأنبياء
السابقين من العذاب ، فامتوا مكر الله ؟

أى . أن أمتهم لمكر الله ناشئة عن جهلهم بما وقع للمكذبين من
الأمم السابقة

ثم يقول تعالى

[الحل]

﴿ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ .. (٤٥) ﴾

المكر : هو التبييت الحفى للذيل مَعْنً لا تستطيع مجابته بالحق
ومجاهرته به ، فانت لا تُبَيِّتُ لأحد إلا إذا كانت قدرتك عاجزة عن
مُصَارَحَتِهِ مباشرة ، فكونك تُبَيِّتُ له وتمكر به دليل على عجزك ،
وانذاك جعلوا المكر أول مراتب الجبن ، لأن الماكر ما مكر إلا لمجزه

عن المواجهة ، وعلى قدر ما يكون المكر عظيماً يكون الضعف كذلك .

وهذا ما نلاحظه من قوله تعالى في حق النساء .

﴿إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ﴾ (٧٨)

[يوسف]

وقال في حق الشيطان .

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (٧٦)

[النساء]

فالمكر دليل على الضعف ، وما دام كَيْدُهُمْ عظيماً إذن ، ضَعْفُهُمْ أيضاً عظيم . وكذلك في كيد الشيطان

وقديماً قالوا : إِمَّا أَنْ يَمْلِكَنَّ الضَّعِيفُ ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَكَّنَ مِنْكَ وَوَسَّتَهُ الْفُرْصَةُ فَتَنْ يَدْعُوكَ تَغْلِبُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ ضَعْفَهُ ، وَلَا يَضْمَعُنْ أَنْ تَقْطَحَ لَهُ الْفُرْصَةَ مَرَّةً أُخْرَى ، لِذَلِكَ لَا يَضْبِعُهَا عَلَى عَكْسِ الْقَوَى ، فَهُوَ لَا يَحْرُسُ عَلَى الْإِنْتِقَامِ إِذَا أُتِيحَتْ لَهُ الْفُرْصَةُ وَرَبِمَا قُوَّتُهَا لِقُوَّتِهِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى خُصْمِهِ ، وَتَعَكَّنَهُ مِنْهُ فِي أَيْ وَقْتٍ يَرِيدُ ، وَفِي نَفْسِ الْمَعْنَى جَاءَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

وَضَعِيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتْ فُرْصَةً قَتَلَتْ كَذَلِكَ قُدْرَةُ الضَّعْفَاءِ

إذن ، قدرة الضعفاء قد تقتل ، أما قدرة القوى فليست كذلك

ثم لنا وقفة أخرى مع المكر ، من حيث إن المكر قد ينصرف على مُساويك وعلى مثلك من بلى الإنسان ، فإذا ما تعرضتَ لعن هو أقوى منك وأكثر منك حيلة ، وأحكم منك مكرًا ، فربما لا يُجدي مكرُك به ، بل ربما غلبك هو بمكره واحتياظه ، فكيف الحال إذا كان الماكر بك هو رب العالمين تبارك وتعالى ؟

ومصدق الله العظيم حيث قال -

﴿وَمَكُرُونَ وَبَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (١٢)﴾ [الأنفال]

وقال :

﴿وَلَا يَحِيقُ^(١) الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَعْلَاهِ (١٣)﴾ [الأنفال]

فمكر العباد مكشوف عند الله ، أما مكره سبحانه فلا يقدر عليه أحد ، ولا يحناط منه أحد ، لذلك كان الحق سبحانه خير الماكرين .

والمكر السيئ هو المكر البطل الذي لا يكون إلا في الشر ، كما حدث من مكر الكذابين للرسول على مر العصور ، وهو أن تكيد للغير كيداً ييطل حقاً

وكل رسول قابله نومه المنكرون له بالمكر والخديعة ، دليل على أنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة ، وقد تعرض الرسول ﷺ بمراحل متعددة من الكيد والمكر والخديعة ، وذلك بحكمة أرادها الحق تبارك وتعالى وهي أن يؤشس الكفار من الانتصار عليه ﷺ ، فقد بيئوا له ودبروا لقتله ، وهاكروا في سبيل ذلك الخطط ، ولد باءت خطتهم لينة الهجرة بالفشل .

وفي مكيدة أخرى حاولوا أن يسحروه^(٢) ﷺ ، ولكن كشف الله أمرهم وخيب سعيهم .. إذن : فأي وسيلة من وسائل تحض هذه الدعوة لم تنجحوا فيها ، ونصره الله عليكم ، كما قال تعالى :

(١) حاق به الشيء - نزل به وأصابه واحد به [القاموس القروم ١/١٨١]

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت ، سحر النبي ﷺ حتى كان يمين إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، سحره لبيد بن الأعمس في مشقة ومشاقة رجف طلحة ذكر في بحر تروان

أخرجه البيهقي في صحيحه (٢٧٦٨) وأحمد في مسنده (٥٠/٦ ، ١٦)

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْيُنٍ أَنَا وَرُسُلِي .. ﴾ (٧٦) [المجادلة]

وقوله تعالى :

﴿ أَن يَغْشَى اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ .. ﴾ (١٥) [النحل]

الْخَسْفُ هو تَغْيِيبُ الْأَرْضِ مَا عَلَى ظَهْرِهَا فَانْخَسَفَ الشَّيْءُ أَي غَاب فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ . وَمَثَلُ خُسُوفِ الْقَمَرِ أَي : غِيَابُ ضَوْؤِهِ .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى من قارون

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ . ﴾ (٨١) [القصص]

وهذا نوع من العذاب الذي جاء على صُور متعددة كما ذكرها القرآن الكريم :

﴿ فَكَلَّا أَتَيْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا .. ﴾ (٤٠) [العنكبوت]

هذه ألوان من العذاب الذي حاق بالمكذبين . وكان يجب على هؤلاء أن يأخذوا من سابقهم عبرة وعظة ، وأن يحتسبوا أن يحدث لهم كما حدث لسابقهم

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٤٨) [النحل]

والمراد أنهم إذا احتسبوا لعقوبة الله والعذاب الواقع بهم ، اتاهم الله من وجهة لا يشعرون بها ، ولم تخطر لهم على بال ، ولما لم تخطر لهم على بال ، إذن ، فلم يحتسبوا لها ، فيكون أخذهم يسيراً . كما قال تعالى .

﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا .. (٧)﴾ [المشر]

ويتابع الحق سبحانه ، فيقول :

﴿أَوْيَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٨)﴾

التقلب . الانتقال من حال إلى حال ، أو من مكان إلى مكان ، والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليل القوة والقدرة ، حيث ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعَتَائِهِ وجميع ما يملك ، لينشئ له حركة حياة جديدة في مكانه الجديد .

إذن التقلب في الحياة مظهر من مظاهر القوة ، بحيث يستطيع أن يقيم حياة جديدة ، ويحفظ ماله في راحة قلبه . ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى .

ولذلك نرى في قول الحق تبارك وتعالى عن أهل سبأ

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَيْتَ الْفُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فُرًى ظَهْرًا وَقَدْ رُئِيَ فِيهَا السَّيَّرُ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بِأَعْدُنَا سَبَإٌ مُتَفَارِقًا .. (١٩)﴾ [سبأ]

فهؤلاء قوم جمع الله لهم ألواناً شتى من النعيم ، وأمّن بلادهم وأسفارهم ، وجعل لهم محطات للراحة أثناء سفرهم ، ولكنهم وللعجب طلبوا من الله أن يُباعد بين أسفارهم ، كأنهم أرادوا أن يتميزوا عن

(١) أي ليسوا ببعيدون عن الله ولي يفلتوا من عقاب سبحانه

(٢) قدر كل شيء ومقناره مقياسه وفرد الشيء لفرد قاسه [لسان العرب - مادة قدر] قال ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٢) : أي جحشها بحسب ما يحتاج للمسافرين إليه ،

الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال ، فقالوا

﴿بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ..﴾ (٧٩)

[سبأ]

حتى لا يفتر الضعفاء منهم على خوض هذه المسافات .

إذن الذي يتقلب في الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة
وحال ظعن^(١) والندرة على أن يتقل ما لديه ليقيم به في مكان آخر ؛
ولذلك قالوا : العال في الغربة وطن . وَمَنْ كَانَ قَادِرًا يَفْعَلْ مَا يَرِيدُ .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ .

﴿لَا يَفْرُكَ تَقَلُّبُ الدِّينِ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (٨٠)

[ال عمران]

فلا يخيفك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصيف ، فإله تعالى
قادر أن يأخذهم في تقلبهم .

وقد يراد تقلبهم في الأفكار والمعكر السوء بالرسول ﷺ
وصحابته كما في قوله تعالى :

﴿لَقَدْ اهْتَفَوا النِّمَّةَ مِن قَبْلُ وَقَالُوا لَكَ الْأُمُورَ ..﴾ (٨١)

[التوبة]

لقد فعدوا يُخططون ويمكرون ويُجبرون للقضاء على الدعوة في
مَهْدِهَا

ويقول تعالى :

﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٨٢)

[الاحق]

المعجز هو الذي لا يمكنك من أن تغلبه ، وهؤلاء لن يُعجزوا الله

(١) اللبس السمر والترحال

سورة النمل

﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

تعالى ، ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ، لأنهم مهما بيتوا فقتيلتهم
وكيدهم عند الله .. أما كيد الله إذا أراد أن يكيد لهم قلن يشعروا به

﴿وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ .. (٣٠)﴾ [النمل]

وقال :

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُتُهُمْ
وَوَيْدًا (١٧)﴾ [الطويق]

فمن لا يستطيع أن يفلبك يخضع لك . وما دام يخضع لك يسيطر
عليه المتهج الذي جئت به .

وقد يكون العجز أمام القوى دليل قوة ، كما عجز العرب أمام
تحدي القرآن لهم ، فكان عجزهم أمام كتاب الله دليل قوتهم في
المجال الذي تحداهم القرآن فيه ، لأن الله تعالى حين يتحدى وحين
ينازل لا ينازل الضعيف ، لا بل ينازل القوى في مجال هذا التحدي

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٧)﴾

انتخوف . هو الفرع من شيء لم يحدث بعد ، فيذهب فيه الخيال
مذاهب شتى ، ويتوقع الإنسان ألوانا متعددة من الشر ، في حين أن
الواقع يحدث على وجه واحد .

هب أنك في انتظاري حبيب تأخر عن موعد وصوله ، فيذهب بك الخيال
والاحتمال إلى أمور كثيرة يا ترى حدث كذا أو حدث كذا ، وكل خيال
من هذه الخيالات له أثر ولذعة في النفس ، وبذلك تكثر العخاوف ، أما
إن انتظرت لتعرف الواقع فإن كان هناك فرع كان مرة واحدة .

ولذلك يقولون في الأمثال (نزول البلاء ولا انتظاره) ذلك لأنه إن نزل سينزل بلون واحد ، أما انتظاره فيُشيع في النفس ألواناً متعددة من الفزع والخوف إذن التخوف أشد وأعظم من وقوع الحدث نفسه

وكان هذا الفزع يعتري الكفار إذا ما علموا أن رسول الله ﷺ بهت سرية من السرايا ، فيترقع كل جماعة منهم أنها تقصدهم ، وبذلك يُشيع الله الفزع في نفوسهم جميعاً ، في حين أنها خرجت لناحية معينة^(١) .

وبعض المفسرين قال ، التخوف يعنى النقص بأن ينقص الله من رُقعة الكفر بدخول القبائل في الإسلام قبيلة بعد أخرى ، فكل واحدة منها تنقص من رقعة الكفر .. كما جاء في قوله تعالى .

﴿ وَتَهْلِكُكُمْ بَشْيٌ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ .. ﴾ (١٥٥)

[البقرة]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى في تذييل هذه الآية .

﴿ فَإِنْ رَيْكُمْ زُرُوفًا فَزَيِّدْ ﴾ (١٥٧)

[الأنعام]

وهل هذا التذييل مناسب للآية وما قبلها من التهديد والوعيد ؟ فالحق يقول : إن التذييل المناسب لها ، إن رَيْكُمْ لَشَدِيدَ الْعِقَابِ مثلاً .

لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هو عطاء الربوبية الذي يشمل العباد جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، فالله تعالى استدعى الجميع للدين ، وتكفل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وأرض وسماء ،

(١) اخرج البخاري في صحيحه (٣٣٥ ، ٤٣٨) ، وكذا مسلم في صحيحه (٥٢١) كتاب المساجد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : أعطيت حصناً لم يطمس أحد قبلى ، وفيه ، وتمبرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر .

لم تُخلَق هذه الأشياء لواحد دون الآخر ، وقد قال تعالى

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُزِّلْ مِنْهُمَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) [الشورى]

وَكُنَّا فِي الْآيَةِ لَوْثًا مِنَ الْوَانِ رَحِمْتَ سَبْعَانَهُ بِخَلْقِهِ وَحِرْصَهُ
سَبْعَانَهُ عَلَى نَجَاتِهِمْ ، لِأَنَّهُ يُنَبِّئُهُمْ إِلَى مَا يَكُونُ أَنْ يَحْدِثَ لَهُمْ إِذَا
أَصْرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَيُصَوِّرُهُمْ بِعَاقِبَةِ كُفْرِهِمْ ، وَالتَّيْصُورَةُ عِقْلَةٌ ،
وَالْعِقْلَةُ رَافِعَةٌ بِهِمْ وَرَحْمَةٌ حَتَّى لَا يَنَالَهُمْ هَذَا التَّهْدِيدُ وَهَذَا الْوَعِيدُ

ومثال هذا التذليل كثير في سورة الرحمن ، يقول الحق تبارك وتعالى

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

لهذه نعمة ناسبت قوله تعالى :

﴿فَبَايَ آلَ رَيْكَمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (١٨) [الرحمن]

﴿مَرْجٌ﴾ ^(١) الْبَحْرَيْنِ يَلْقَاانِ ^(٢) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ^(٣) لَا يَبْغِيَانِ ﴿٧٠﴾ ﴿[الرحمن]
لهذه نعمة من نعم الله فاصببت قذيل الآية :

﴿فَبَايَ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن]

(١) مرج خط البحر العُلج والبحر العُذب ومضى لا يبقيان أي لا يبقى الطلج على العُذب
فيشتلان ، [لسر العرب - مادة مرج]

(٧) البرخ هو الصلح من الأرض أثلا يهقي هذا علي هذا وهذا علي هذا فيفسد كل واحد منهم الآخر ويؤله عن صفاته التي هي مقصودة منه [تفسير ابن كثير ٤/٢٧٢]

أما في قوله تعالى .

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) ﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨) ﴿ [الرحمن]

فما النعمة في ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ ؟ هل الموت نعمة ؟

نعم . يكون الموت نعمة من نعم الله على عباده ؛ لأنه يقول للمحسن : سيأتي الموت لتلقى جزاء إحسانك وثواب عملك . ويقول أيضاً للكافر : انتبه واحذر الموت قاسم . كأنه سبحانه يُوقظ الكفار ويُعظِّمهم لينتهو عما هم فيه . أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة منه سبحانه بعباده ؟

وكتذك انتظر إلى قول الحق تبارك وتعالى .

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ^(١) مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَشْهيرانِ (٢٥) ﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) ﴿ [الرحمن]

فأى نعمة في

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٌ .. (٢٥) ﴾ [الرحمن]

أى نعمة في هذا العذاب ؟

نعم المتدبر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيمة . لأن فيها تهديداً ووعيداً بالعذاب ، إذا استمروا على ما هم فيه من الكفر . ففي طياتها تحذير وحرص على نجاتهم كما تنوعد ولدك إذا أهملت دروسك

(١) الشواظ : اللهب الذي لا يحترق فيه . [لسان العرب - مادة : شواظ] .

سُورَةُ النُّجُومِ

﴿٧١٧١﴾

ستُفْضَلُ وَافْعَلْ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْتَ مَا قُلْتَ ذَلِكَ إِلَّا لِمَرْصَدِهِ عَلَى
نَجَاحِهِ وَفَلَاحِهِ .

إِنَّ قُنُذِيلَ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ

﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٤٧) [الحد]

تذليل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد ، وفيها بيان لرحمة
الله التي يدمر إليها كل من المؤمن والكافر
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَمَتِّتُوا^(١) ظِلَالَهُ عَنِ
الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨)
قوله تعالى :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا ..﴾ (٤٨) [الحد]

المعنى . أَعْمُوا وَلَمْ يَرَوْا وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا فِيمَا خَلَقَ اللهُ ؟

﴿مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٤٨) [الحد]

كلمة شيء يسمونها جنس الأجناس ، و ﴿ مِنْ ﴾ تفيد ابتداء
ما يقال له شيء ، أى ألفة شيء موجود ، وهذا يسمونه أمتى
الأجناس .. وتفيد أيضاً العموم فيكون .

﴿مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٤٨) [الحد]

أى : كل شيء .

(١) ظلياً فيه تظلل ، وتقبل الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار وابتعاد الأشياء ظلالها

[لسان العرب - مادة ظها]

فانظر إلى أى شيء فى الوجود معها كان هذا الشيء قافهاً ستجد له ظلاً .

﴿ يَهَيِّئُ ظِلَّهُ .. ﴾ (٤٨)

[النحل]

يتفياً : من قاء أى . رجع . والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى الشمس . أو عودة الشمس إلى الظل .

فلو نظرنا إلى الظل نجده على نوعين ظل ثابت مستمر وظل متغير . فالظل الثابت دائماً فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة الشمس . كغياح البحار وباطن الأرض . لهذا ظل ثابت لا تأتيه أشعة الشمس فى أى وقت من الأوقات

والظل المتحرك الذى يُسمى القىء لأنه يعود من الظل إلى الشمس . أو من الشمس إلى الظل . إذن لا يسمى الظل شيئاً إلا إذا كان يرجع إلى ما كان عليه .

ولكن .. كيف يتكوّن الظل ؟ يتكوّن الظل إذا ما استعرض الشمس جسم كثيف يحجب شعاع الشمس . فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة للشمس . هذا الظل له طول وله استواء واحد .

طول هند الشرقي إلى أن يبلغ المغرب . ثم يأخذ فى التناقص مع ارتفاع الشمس . فإذا ما استوت الشمس فى السماء أصبح ظل الشيء فى نفسه . وهذه حالة الاستواء . ثم تميل الشمس إلى الغروب . وينعكس طول الظل الأول من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق .

ويلعنتا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية في قوله تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَتَوَّ شَاءَ لَجَعَلَهُ مَآكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٤٥) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦) ﴾ [الفرقان]

ذلك لأنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد ، وكيف يقبض وينحسر لوجدت شيئاً عجيباً حقاً .. ذلك لأنك تلاحظ الظل في الحالتين يسير سيراً انسيابياً

ما معنى : (انسيابي) ؟ هو نوع من أنواع الحركة ، فالحركة إما حركة انسيابية ، أو حركة عن قوالب سكونات بين الحركات

وهذه الأخيرة نلاحظها في حركة عقارب الساعة ، وهي أوضع في عقرب الثواني منها في عقرب الدقائق ، ولا تكاد تشعر بها في عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثواني لوجدته يسير عن طريق قفزات منتظمة ، تكون حركة فسكوناً فحركة ، وهكذا ..

ومعنى ذلك أنه بجمع الحركة في حال سكوته ، ثم ينطلق بها ، وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن متحركاً فيها ، وهذا ما نسميه بالحركة القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رصيدها في عقرب الساعات ؛ لأن القفزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رصدها وملاحظتها ، هذه هي الحركة القفزية .

أما الحركة الانسيابية ، فتعني أن كل جزء من الزمن فيه جزء من الحركة .. أي . حركة مستمرة وموزعة بانتظام على الزمن

ونضرب لذلك مثلاً بنمو الطفل . الطفل الوليد ينمو باستمرار . لكن أمه لمألزمته لا تلاحظ هذا النمو ؛ لأن نظرها عليه دائماً . فكيف تكون حركة النمو في الطفل ؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلاً ، ثم ينمو طفرة واحدة ؟

لو كان نموه هكذا لأحفظنا نمو الطفل لكنه ليس كذلك ، بل ينمو بحركة انسيابية تُوزع العلى الواحد من النمو على طول الزمن ، فلا نكاد نشعر بنموه .

وهكذا حركة الشمس حركة انسيابية ، بحيث تُوزع جزئيات الحركة على جزئيات الزمن ، فالشمس ليست مركوبة إلى ميكانيكا تتحرك عن التروس كالساعة مثلاً ، لا . بل مركوبة إلى أمر الله ، موصولة بكنز الدائمة .

وكان الحق تبارك وتعالى يريد أن يلفت خَلْقَه إلى ظاهرة كونية في الوجود مُجمعة ، يدركها كلُّ منا في ذاته ، وفيما يرى من العرائس ، ومن هذه المظاهر ظاهرة الظل التي يعجز الإنسان عن إدراك حركته .

وفي آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَعَلَّاهُمْ بِأَعْيُنِهِمُ الْأَشْجَالَ (١٤)﴾ [الزمر]

فالحق سبحانه يريد أن يُعمم الفكرة التشبيهية في الكون كله ، كما نال تعالى

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَكُونُ (١١)﴾ [الأنعام]

فكل ما يُطلق عليه شيء فهو يُسَبَّحُ بهما كان صغيراً .
وقوله تعالى :

﴿ يَمَّا ظَلَمَ اللَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

لنا هنا وقفة مع الأداء القرآني ، حيث أتى باليمين مفرداً ، في حين أتى بالشمائِل على صورة الجمع ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى لما قال

﴿ أَرَأَيْتُمْ يَوْمًا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

أتى بأقل ما يتصور من مخلوقاته سبحانه ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وهو مفرد ، ثم قال سبحانه

﴿ ظَلَمَ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

بصيغة الجمع . أي مجموع هذه الأشياء ، فالإنسان لا يتفياً ظل شيء واحد ، لا .. بل ظل أشياء متعددة .

و ﴿ مِنْ ﴾ هنا أفادت العموم .

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

أي : كل شيء . فليناسب المفرد جاء باليمين ، وليناسب الجمع جاء بالشمائِل .

ثم يقول تعالى

﴿ سَجَدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) ﴾ [النحل]

فما العلاقة بين حركة الظل وبين السجود ؟

معنى : سَجَدَ أي : خضعاً لله ، وكان حركة الظل ومتدابة على امتداد الزمن دليل على أنه موصول بالمحرك الأعلى له ، والفاضل

الاعلى لـ « كُنْ » ، والطل آية من آياته سبحانه مُسَخَّرَةٌ له ساجدة خاضعة لقوله - كُنْ فيكون -

وقلنا : إن هناك فرقاً بين الشيء تعدّه إعداداً كونياً ، والشيء تعدّه إعداداً قدرياً .. لمصانع القنبلة الزمنية يَعُدُّها لأنْ تنفجر في الزمن الذي يريده ، وليس الأمر كذلك في إعداد الكون .

الكون أعدّه الله إعداداً قدرياً فائعاً على قوله كُنْ ، وفي انتظار لهذا الأمر الإلهي باستمرار (كن فيكون) . وهكذا .. فليست المسألة مضبوطة ميكانيكياً ، لا . بل مضبوطة قدرياً .

لذلك يحلو لبعض الناس أن يقول . باق للشمس كذا من السنين ثم ينتهي ضوؤها ، ويرثب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول : لا ليس الأمر كذلك فالشمس خاضعة للإعداد القدرى منضبطة به ومنتظرة لـ « كُنْ » التى يُصِفِي لها الكون كله ، ولذلك يقول تعالى .

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

هكذا بيّنت الآية الكريمة أن كل ما يُدال له ، شيء ، يسجد لله عز وجل وكلمة « شيء » جاءت مُقَرَّدة دالة على العموم . وقد عرفنا السجود فيما كُلِّفنا الله به من ركن في الصلاة ، وهو مُنتهى الخضوع ، خضوع الذات من العابد للمعبود ، فنحن نخضع واقفين ، ونخضع راكعين ، ونخضع قاعدين ، ولكن أتمّ الخضوع يكون بأن نسجد لله ولعازا كن أتمّ الخضوع أن نسجد لله ؟

نقول : لأن الإنسان له ذات عامة . وفي هذه الذات سيد للذات . بحيث إذا أُطْلِقَ انصرف إلى الذات ، والى العباد به الوجه : لذلك حينما يعبر الحق تبارك وتعالى عن فناء الوجود يقول .

[القصص]

﴿كُنْ شَيْءٌ مِّمَّنْ لَا وَجْهَ ..﴾ (٨٨)

وكذلك في قوله

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾ [الليل]

فَيُطْلَقُ الوجه ويُراد به الذات ، فإذا ما سجد أوجهه لله تعالى دل ذلك على خضوع لذات كلها ، لأن أشرف ما في الإنسان وجهه ، فإذا ما الصق به بالأرض فقد جاء بمنتهى الخضوع بكل ذاته للمعبود عز وجل

كما دلت الآية على أن الظن أيضاً يسجد لربه وخالقه سبحانه ، والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً ، أو منية أو جبل ، وهذه الأشياء الثابتة يكون ظلها أيضاً ثابتاً لا يتحرك ، أما ظل الإنسان أو الحيوان فهو ظل متحرك ، وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالى مثلاً في الخضوع التام بالظلال ؛ لأن ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبداً ، وهذا مثال للخضوع الكامل

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بحسالة السجود من الجمادات في الظلال في قوله

﴿وَعَلَّاهُمْ بِأَنفُسِهِمْ وَالْأَرْضِ﴾ (١٥) [الزمر]

يعنى الذوات تسجد ، وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض العارفين من الكافر .. يقول أيها الكافر ظلُّك ساجد وأنت جاحد .. جاء هذا التوقُّى في قوله تعالى :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ﴾ (١٦)

لأجناس الكون التي يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد ، فإذا وجدت خاصية النمو كان النبات ، وإذا وجدت خاصية الحركة والحس كان الحيوان ، فإذا وجدت خاصية الفكر كان الإنسان ، وإذا وجدت خاصية العلم الذاتي الثوري كان المَلَك .. هذه هي الأجناس التي نعرفها .

الحق تبارك وتعالى ينقلنا هنا نقلة من الظلال للساجدة . للجمادات الثابتة ، إلى الشيء الذي يتحرك . وهو وإن كان متحركاً إلا أن ظله أيضاً على الأرض ، فإذا كان الحق سبحانه قد قال :

﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (١٦)﴾ [النحل]

فقد فصل هذا الإجمال بقوله .

﴿مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ .. (١٧)﴾ [النحل]

أي من لقل الأشياء المتحركة وهي الدابة . إلى أعلى الأشياء وهي الملائكة ..

وقد يقول قائل وهل ما في السموات وما في الأرض يسجد لله ؟

نقول له : نعم .. لأنك فسرت السجود فيك أنت بوضع جبهتك على الأرض ، ليدل على أن الذات معلّوها وبنّوها ساجدة لله خاضعة تمام الخضوع . حيث جعلت الجبهة مع القدم

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نعرف استطراف العبودية في الوجود كله ، لأن الكافر وإن كان مُتَعَرِّداً على الله فيما جعل الله له فيه اختياراً ، في أن يؤمن أو يكفر ، في أن يطيع أو يعصى . ولكن الله أمطاه الاختيار .

سورة النحل

٧٩٧٩

تقول له . إنك قد ألفت التمرد على الله ، فمطلب منك أن تؤمن
لكذك كبرت ، ومطلب منك يا مؤمن أن تطيع فمصيبت ، إذن . فلك إنف
بالتعمرد على الحق .. ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود
وابخضوع لله : لأن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها . ولكنها تقع عليك
رغم أنفك وأنت خاضع .

وهذا معنى قوله تعالى في الآية السابقة

﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨)

[محل]

أى : صاعقون مُستذلون مُنقادون مع أنهم أنفوا التمرد على الحق
سبحانه .

والا فهذا الذى ألفت الخروج عن مُرادات الله فيما له فيه اختيار ،
هل يستطيع أن يتسأبى على الله ، إذ أراد أن يُمرضه ، أو يُفقره ،
أو يعينه ؟

لا ، لا يستطيع ، بل هو باخر صاعر فى كل ما يُجرىه عليه من
مقادير ، وإن كان ياباها ، وإن كان قد ألفت الخروج عن مُرادات الله .

إذن ليس فى كون الله شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله :
لأنه ما خرج عن مرادات الله الشرعية فى التكليف إلا بما أعطاه الله
من اختيار ، وإلا لو لم يُعطه الاختيار لما استطاع التمرد ، كما فى
المرادات الكونية التى لا اختيار فيها

لذلك نقول للكافر الذى تمرد على الحق سبحانه . تمرد إذا
أصابك مرض ، وقُلْ لن أمرض ، تمرد على الفقر وقُلْ . لن أفقر ..

وما نُعْتَدُ لا تقدر وسوف تخضع راغماً فلتخضع راضياً وتكسب الأمر ، وتنتهى مشكلة حياتك ، وتستقبل حياة أخرى أنظف من هذه الحياة .

وقوله تعالى

﴿ مِنْ دَابَّةٍ .. (٤٩) ﴾

[اسهل]

هو كل ما يدب على الارض ، والدَّبُّ على الارض معناه الحركة والمشى .. وقوله :

﴿ وَالْمَلَكُتُ .. (٥٩) ﴾

[اسهل]

أى أن الملكة لا يُقال لها دابة ، لان الله جعل سَعْيَها في الامور باجتهاد فقال تعالى .

﴿ أُولَىٰ أَيْمَنَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ .. (٦٠) ﴾

[ناظر]

وقال في آية أخرى .

﴿ وَمِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئَتْ أَمْثَالُكُمْ .. (٦٨) ﴾

[الانعام]

فخلق الله الصائر يطير بجناحيه مقابلاً للدابة التي تدب على الأرض ، فاستحوذ على الأمرين ، الدابة والملوك .

و ﴿ مَا ﴾ في الآية تُطلق على غير العامين وغير العاقلين ؛ ذلك لان أغلب الأشياء الموجودة في الكون ليس لها علم أو معرفة ، ولذلك قال تعالى في آية أخرى

سُورَةُ الْجَبَالِ

﴿٧٩﴾

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا .. (٧٢)﴾ [الأحزاب]

وَيُنْهِى الْحَقُّ سُبْحَانَهِ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩)﴾ [النحل]

أى أن الملائكة الذين هم أعلى شيء فى خلق الله لا يستكبرون لأن علوهم فى الخلق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلالاً على خالقهم سبحانه ، لأن الذى أعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعالى وما دام الله هو الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به ، لأن الذى يُدَلُّ إنما يُدَلُّ بالذاتيات غير الموهوبة ، أما الشيء الموهوب من الغير فلا يجوز أن تُدَلَّ به على مَنْ وهبه لك .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿لَنْ يَسْتَكْبِرَ (١) الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٢٢)﴾ [النساء]

فلن يستنموا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرمهم ورفعهم .

ثم يقول تعالى .

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

ما هو الخوف ؟ الخوف هو الفرع والوجل ، والخوف والفرع

(١) دَنْ استخضع والنبلة المنة وفلاذ يُدَلُّ عليك معصيته إدلالاً أى يجترىء عليك

[بحسب العرب - مادة دلال]

(٢) لن يستكبر أى يستعج وإن يأنف وإن يكره ولن يستكبر من أن يكون عبداً لله فاشأ

بواجب العبد نحو ربه [القاموس القويم ٢/ ٢٨٧]

والوجل لا يكون إلا من ترقب شيء من أعلى منك لا تقدر أنت على رفعه ، ولو أمكنك رفعه لما كان هناك داع للخوف منه ؛ لذلك فالأمور التي تدخل في مقدوراتك لا تخاف منها ، تقول إن حصل كذا أفعل كذا . الخ :

وإذا كان الملائكة الكرام

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم]

فما داعي الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير حدث منك تخاف عاقبته ، وقد يكون الخوف عن مهابة المعجزة وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير ، ولذلك نجد الشاعر العربي يقول في تبرير هذا الخوف :

أهأَيْكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةٌ عَلَى وَلَكِنْ مِثْلُ عَيْنٍ حَبِيبِهَا
إِذَنْ مَرَّةً يَأْتِي الْخَوْفُ لِتَوْقُّعِ الَّذِي لَتَقْصِيرَ مِنْكَ ، وَمَرَّةً يَأْتِي
لِمَجْرَدِ الْمَهَابَةِ وَالْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ .

وقوله تعالى :

﴿ تَنْفِرُ فَوْقَهُمْ .. ﴾ [النحل]

ما المراد بالفوقية هنا ؟ نحن نعرف أن الجهات ست : فوق ، وتحت ، ويمين ، وشمال ، وأمام ، وخلف .. بقيت جهة الفوقية لتكون هي المسيطرة ؛ ولذلك حتى في بناء الحصون يُشِيدُونَهَا عَلَى الْأَمَاكِنِ الْعَالِيَةِ لِتَحْكَمَ بِعُلُوقِهَا فِي مَتَابَعَةِ جَمِيعِ الْجِهَاتِ .

إذن ، فالفوقية هي محل العلو وهذه الفوقية قد تكون فوقية مكان ، أو فوقية مكانة

فالذي يقول إنها فوقية مكان ، يرى أن الله في السماء ، بدليل أن الجارية التي سُلِّطت ، أين الله ؟ أشارت إلى السماء ، وقالت : في السماء^(١) .

فأشارت إلى جهة العلو ؛ لأن لا يصح أن نقول ، إن الله تحت ، قاله سبحانه مُنْزَهُ عن المكان ، وما نُزِّهَ عن المكان نُزِّهَ عن الزمان ، فالله عز وجل مُنْزَهُ عن أن تُصَيِّرَهُ ، لا بمكان ولا بزمان ، لأن المكان والزمان به خُلِقا ، فمن الذي خلق الزمان والمكان ؟

إذن ، ما دامنا به خُلِقا فهو سبحانه مُنْزَهُ عن الزمان والمكان .
وعم قالوا مان الفوقية منا فوقية حقيقية .. فوقية مكان ، أى .
أيه تعالى أعلى منا .. ونقول لمن يقول بهذه الفوقية الله أعلى منا .
من أى ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟

إذن ، الفوقية هنا فوقية مكانة ، بدليل أننا نرى الحرس الذين يحرسون القصور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من المحروس .. فوقه ، فهو فوقه مكاناً ، إنما هل هو فوقه مكانة ؟ بالطبع لا .

وقوله تعالى

﴿وَيَقُولُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٥)

[النحل]

(١) لفرج أحمد في مسنده (٤٤٨/٥) وأبو داود الطيالسي في مسنده (١١٠٥) وابن أبي حاتم في كتاب ، السنة ، (٢١٥/١) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٢٢) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنه كانت لي جارية سري قبل أحد والجوانية ، وإن أطمعها يوماً إطلاعة ، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا من شئ أتم أسف لما يأسفون فصككتها صكاً ، فعظم ذلك على النبي ﷺ قال قلت يا رسول الله أعتقها ؟ قال ادعها إلى فقال لها أين الله ؟ قالت في السماء . قال ومن لنا ؟ قالت رسول الله ﷺ قال اعتتها فأنه مؤمنة

وهذه هي الطاعة ، وهي أن تفعل ما أُمِرْتَ به ، وأن تجتنب ما نُهِيتَ عنه ، ولكن الآية هنا ذكرت جانباً واحداً من الطاعة . وهو -

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥) ﴾

[النحل]

ولم تقل الآية مثلاً ، ويجتنبون ما ينهون عنه ، لماذا ؟.. نقول لأن في الآية ما يسمونه بالانحياز المنطقي ، والمراد بالانحياز المنطقي أن كل نهى عن شيء فيه أمر به يقبله ، فكل نهى يؤمر إلى أمر بمقابله

فقله سبحانه

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥) ﴾

[النحل]

تستلزم منطقياً ، ويجتنبون ما ينهون عنه ، وكان الآية جمعت الجانبين .

والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هموا^(١) في ذات الله ، ومنهم ملائكة موكبون بالخلق ، وهم -

﴿ الْمَلَكُوتِ أَمْرًا (٥) ﴾

[النمل]

ويقول تعالى .

﴿ لَهُ مَغْفِبَاتٌ^(٢) مِّن يَّمِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ

[الزمر]

اللَّهِ .. (١١) ﴾

(١) الهيام هبة الحب والولاء المؤدى إلى الخضوع بدون إرادة .

(٢) أى ملائكة حفاة يتبعون يحفظونه ويحسون أعماله . [القاموس القويم ٢٩/٢] .

ومنهم

﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَانِِينَ (١١)﴾ [الانططار]

إذن . فهناك ملائكة لها علاقة بنا . وهم الذين أمرهم الحق سبحانه أن يسجدوا لأدم حينما خلقه الله . وصورة بيده . ونفخ فيه من روحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هو الإنسان الذي ستكونون في خدمته . فالتسجد له بأمر الله إعلان بأنهم يحفظونه من أمر الله . ويكتبون له كذا . ويعطون له كذا . ويتبررون له الأمور .. الخ .

أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان . ولا يدرون به . ولا يعرفون عنه شيئاً . هؤلاء المعنويون في قوله سبحانه لإبليس :

﴿أَسْكَبْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)﴾ [من]

أى : أسكبْتَ أَنْ تسجدَ ؟ أم كنتَ من الصنف الملكي العالى ؟ .. هذا الصنف من الملائكة ليس لهم علاقة بالإنسان . وكلُّ مهمتهم التسبيح والذكر . وهم المعنويون بقوله تعالى :

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْقُرُونَ (٢)﴾ [الانبيا]

كلُّ شيء - إذن - في الوجود خاضع لمرادات الحق سبحانه منه . إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار . فإله سبحانه لم يقهر أحداً . لا الإنسان ولا الكون الذي يعيش فيه . فقد عرض الله سبحانه الأمانة على السموات والأرض والجبال . فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . وكانت قالت لا نريد أن نكون محتارين . بل نريد أن نكون مُسَخَّرِينَ . ولا نخل لنا في موضوع الأمانة والتكليف !!

لماذا - إذن - يأبى الكون بسمائه وأرضه تحمّل هذه المسؤولية ؟

نقول : لأن هناك فرقاً بين تقبّل الشيء وقت تحمّله ، والقدرة على الشيء وقت أدائه . هناك فرقٌ عندنا تحمّل وعندنا أداء . وقد سبق أن ضربنا مثلاً لتحمل الأمانة وقُلْنَا هَبْ أَنْ إِنْسَانًا أَرَادَ أَنْ يُودِعَ عِنْدَكَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ مَخَافَةَ تَبْدِيدِهِ لِتَحْفَظَهُ لَهُ لِحَيْنِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ . وَأَنْتَ فِي هَذَا الْوَقْتِ قَائِمٌ عَلَى التَّحْمَلِ وَتَتَوَلَّى أَدَاءَ أَمَانَتِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ طَلِبِهَا وَتَمَتُّكَ قُوَّةً ، وَلَيْتَكَ صَادَقَ .

هذا وقت تحمّل الأمانة . فإذا ما جاء وقت الأداء ، قريباً تضطرك الظروف إلى إنفاق هذا المال ، أو يعرض لك عارضٌ يعتك من الأداء أو تتغيّر ذمتك

إذن ، وقت الأداء شيء آخر .

لذلك ، هالذي يريد أن يُبرىء ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتنع عن تحمّل الأمانة ويقول لنفسه : لا ، إن كنت أضمن نفسي وقت التحمل فلا أضمن نفسي وقت الأداء .

هذا مثال لما حدث من السماء والأرض والجبال حينما رفضت تحمّل الأمانة ، ذلك لأنها تُقدّر مسئوليتها وثقلها وعدم ضمان القيام بحقها ، لذلك رفضت تحمّلها من بداية الأمر .

وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلاً عند تحمّل الامانات ؛ ولذلك يقول تعالى .

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢)

سورة الجاثية

٧١٨٧

ما الذى جعله الإنسان ؟ جهن تقدير حاله وقت أداء الامانة ،
فظلم نفسه ، ولو أنه خرج من باب الجبال كما يقولون لقال يا رب
اجعلنى مثل السماء والأرض والجبال ، وما تُجرىه على ، فاننا طوع
أمرك .

ولذلك ، فمن عباد الله مَنْ قَبِلَ الاختيار وتحمل التكليف ، ولكنه
خرج عن اختياره ومراده لمراد ربه وخالفه ، فقال يا رب أنت خلقت
قينا اختياراً ، ونحن به قادرون أن نفعل أو لا نفعل ، ولكننا تنازلنا
عن اختيارنا لاختيارك ، وعن مرادنا لمرادك ونحن طوع أمرك .
هؤلاء هم عباد الله الذين استحقوا هذه النسبة إليه سبحانه وتعالى

إذن : هناك فرق بين مَنْ يفعل اختياراً مع قدرته على ألا يفعل ،
وبين مَنْ يفعل بالقهر والتسخير . هــلـول مع أنه قادر ألا يفعل ، فقد
غلب مراد ربه فى التكليف على مراد نفسه فى الاختيار .

ثم ينتقل الحق - تبارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقبية
بالنسبة للإنسان ، فيقول تعالى :

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهِينَ إِلَّا هُوَ إِلَهُهُ
وَيَعِدُ فَإِنَّكَ فَارِهِبُونَ﴾

وقد جاء النهى فى الآية نتيجة خروج الإنسان عن مراد ربه
سبحانه ، فالمعجب أن البشر والجن أيضاً - يعنى الثقلى - هم
المختارون فى الكون كله ، اختيار فى أشياء وقهر فى أشياء أخرى ..
ومع ذلك لم يشذ من خلق الله غيرهما .

فالسعوات والأرض والجبال كان لها اختيار ، وقد اختارت
التسخير ، وانتهت العسالة في بداية الأمر ، ومع ذلك فهي مُسَخَّرَةٌ
وتؤدي مهمتها لخدمة الإنسان ، فالشمس لم تعترض يوماً ولم
ترفض فهي تشرق على المؤمن كما تشرق على الكافر .. وكذلك
الهواء والأرض والدابة الطوب ، وكل ما في كون الله مُسَخَّرٌ للجميع ..
إذن كل هذه الأشياء لها مهمة ، وتؤدي مهمتها على أكمل وجه .

ولذلك يقول تعالى في حق هذه الأشياء

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هكذا بالإجماع ، لا يختلف منها شيء عن مراد رب

فما الحال في الإنسان ؟ يقول تعالى .

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (١٨) [الحج]

ولم يقل . والناس . ثم قال .

﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هذا هو الحال في الإنسان المكرم الذي اختاره الله وترك له
الاختيار .. إنما كل الأجناس مؤدية واجبها ، لأنها أخذت حظها من
الاختيار الأول ، ماخترت أن تكون مُسَخَّرَةٌ . وأن تكون مقهورة

فالإنسان . واحد يقول . لا إله في الوجود .. العالم خلق هكذا
بطبيعته ، وآخر يقول بل هناك آلهة متعددة لأن العالم به مصالح
كثيرة وأشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعني . إله للسماء ، وإله
للأرض ، وإله للشمس . الخ .

إنّ هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى نظره إله واحد ، ونقول له . أنت أخذتَ قدرة الإله من قدرة الفردية فيك .. لا .. خُذها من قدرة من .

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ .. (١١)

[الشورى]

لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت . وتحتاج إلى مجهود وعمل . بل فى حقّه تعالى يتم هذا كله بكلمة كُنْ .. كُنْ كذا وانتهت المسألة .

ونعجب من تناقض هؤلاء ، واحد يقول . الكون خُلِقَ هكذا لماله دون إله . والآخر يقول . بل له آلهة متعددة نقول لهم . أنتم منناقضون ، فتعالوا إلى دين الله ، وإلى الوسطية التى تقول بإله واحد ، لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية .

مِنْ كُنْتَ تَقْنُنُ أَنْ دَوْلَابَ الْكَوْنِ يَقْتَضِي أَجْهَزَةً كَثِيرَةً لِإِدَارَتِهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَبَاسِرُ تَدْبِيرَ أَمْرِ الْكَوْنِ بِعِلَاجٍ . يَفْعَلُ هَذِهِ وَيَفْعَلُ هَذِهِ ، كَمَا يُزَاوِلُ الْبَشَرَ أَعْمَالَهُمْ ، بَلْ يَفْعَلُهَا بِـ « كُنْ » ، وَلِذَلِكَ فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ .

« يَا عِبَادِى ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ ، وَحَبِيبَكُمْ وَمِيَّتَكُمْ ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيَّتُهُ ، مَا عَظِيتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى إِلَّا كَمَا يَوْمَ أَنْ أَجِدْكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَنُغَمِسُ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعْنَا إِلَيْهِ . ذَلِكَ بِأَنِّى جَرَادٌ مَاجِدٌ ، أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ ، عَطَائِى كَلَامٌ ، وَعَذَابِى كَلَامٌ ، إِنَّمَا

أمرى بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون^(١) ،

لما مَنْ تُشْفِقُ عَلَى الْإِلَهِ الْوَاحِدِ أَنْ يَتَعَبَ مِنْ إِدَارَتِهِ لِلْكَوْنِ بِشَتَّى نَوَاحِيهِ ، اِرْتَفَعَ بِمَسْنَوِي الْأُلُوْهِيَةِ عَنْ أَمْثَالِ الْبَشَرِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَبَاشِرُ سُلْطَانَهُ عِلَاجًا فِي الْكَوْنِ ، وَإِنَّمَا يَبَاشِرُهُ بِكَلِمَةِ « كُنْ » .

إِذَنْ : إِلَهٌ وَاحِدٌ يَكْفِي ، وَمَا دُمْنَا سُلَمْنَا بِهِ وَاحِدٌ ، فَطِيَاكَ أَنْ نَقُولَ بِتَعَدُّدِ الْأَلْهَةِ . وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَفَى إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ، فَكُنْ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوَّلَى . وَاثْنَانِ أَقَلُّ صُورِ التَّعَدُّدِ .

وَمَعْنَى ﴿ إِنْهَيْنِ ﴾ أَيْ : مَعْبُودَيْنِ ، فَيَكُونُ لِهَمَا أَوَامِرُ وَنَوَاهٍ ، وَالْأَوَامِرُ وَالنَّوََاهِي تَحْتَاجُ إِلَى طَاعَةٍ ، وَالْكَوْنُ يَحْتَاجُ إِلَى تَدْبِيرٍ ، فَأَيُّ الْإِلَهَيْنِ يَقُومُ بِتَدْبِيرِ أُمُورِ الْكَوْنِ ؟ أَمْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُسَاعَدَةٍ ؟ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى مُسَاعَدٍ فَهَذَا تَقْصُّ فِيهِ ، وَلَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا

وَكَذَلِكَ إِنْ تَخَصَّصَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي عَمَلٍ مَا ، هَذَا لِكَذَا وَهَذَا لِكَذَا ، فَقَدْ أَصْبَحَ أَحَدُهُمَا عَاجِزًا فِيمَا يَقُومُ بِهِ الْآخَرُ .. وَإِي نَاحِيَةِ إِيذَنْ مِنْ نَوَاحِي الْحَيَاةِ تَكُونُ هِيَ الْمَسْطَرَّةُ ؟ وَمَطْلُومٌ أَنْ نَوَاحِي الْحَيَاةِ مُشْتَرِكَةٌ وَمُتَشَابِكَةٌ .

وَلَنَلْكَ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَاهُ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (٩١) ﴾

[المؤمنون]

(١) خَرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَةِ (٢٤٩٥) وَأَحَدٌ فِي مَسْنَدِهِ (٧٧، ٥١ - ١٥١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي إِسْنَادِهِ شَهْرُ بْنُ حَرْشَبٍ - ضَعُفَ بِهِمْ وَقَدْ حَسَّنَ الْبِقَالِيُّ حَدِيثَهُ وَمَوْيُّ لَمْرَهُ

وقال :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ..﴾ (٥٦) [الانبياء]

فكيف الحال إذا أراد الأول شيئاً ، وأراد الآخر ألا يكون هذا الشيء ؟ فإن كان الشيء كان عجزاً في الثاني ، وإن لم يكن كان عجزاً في الأول .. إذن نقوة أحدهما عجز في الآخر .

ونلاحظ في قوله تعالى :

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ..﴾ (٥٦) [النحل]

عظة بليغة ، كانه سبحانه حينما دعانا إلى توحيده يقول لنا ، أريحوا أنفسكم بالترديد ، وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه الراحة في قوله :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَقْتَرِيَانِ مَثَلًا لِّلْعَمَلِ لِلَّهِ هَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٢) [الزمر]

يعني رجل خُلص لسيد واحد ، ورجل أسياه كثيرون ، وهم شركاء مختلفون ، فإن أَرْضى هذا أغضب ذلك ، وإن احتاجه أحدهما تنازعه الآخر . فهو دائماً مُتَعَبٌ مُتَقَلِّ ، أما المملوك لسيد واحد فلا يخفى عا فيه من راحة .

ففي أمره سبحانه بتوحيده راحة لنا ، وكانه سبحانه يقول : لكم وجهة واحدة تكفيكم كُلُّ الجهات ، وتضمن لكم أن الرضا واحد ، وأن البُغْض واحد .

إنن : فطلبه سبحانه راحة لنا : لذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها
لذاته تعالى ، فعال :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. (١٨) ﴾ [إبراهيم]

فلو قال معترض ، كيف يشهد لذاته ؟ نقول . نعم ، يشهد لذاته
سبحانه : لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه ، فشهادة الذات للذات هنا
شء طبيعي .. وكنته سبحانه يقول لا أحدٌ غيري ، وإن كان هناك
إله غيري فليدني نفسه ، وليفصح عن وجوده .

أما الله خلقت الكون وأخذته وفعلت كذا وكذا ، فلما لن أكون
صادقاً فيما قلت وتنتهي المسألة ، ولما أن أكون غير صادق ، وهناك
إله آخر هو الذي خلق .. فإين هو ؟ لعلا لا يعارضني ؟

وهذا لم يحدث ولم ينازع الله في خلقه أحد ، وحين تأتي الدعوى
بلا معاند ولا معارض تسلم لمصحابها .

فإن قال قائل . لعل الآلهة الأخرى لم تدّر بأن أحداً قد أخذ منهم
الالوهية ، فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلحون للالوهية لعدم
درايتهم ، وإن ذروا ولم يعارضوا فهم جبناء لا يستحقون هذه
المكانة .

وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خلق الخلق ؛
لأنه م دام يعرف أنه لا إله غيره ، فلما قال : « كن » فهو واثق أنه
سيكون

ولذلك ساعة يحكم الله حكماً غيبياً يقول أنا حكمت هذا الحكم

مع أنكم مختارون في أن تفعلوا أو لا تفعلوا ، ولكني حكمتُ بأنكم لا تفعلون ، وما نعتُ حكمتُ بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا ، ولكن ما فعلتم ، فهذا دليل على أنه لا إله غيري يُعينكم على أن تفعلوا

ثم شهدت الملائكة على شهادة الذات ، وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، كما قال تعالى .

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. (١٨) ﴾

[آل عمران]

لنا هنا وقفة مع قوله تعالى

﴿ إِلَهِي إِيَّاهُ .. (٥١) ﴾

[النحل]

فعددنا العدد ، وعددنا المعدود ، فإذا قلنا مثلاً قابلت ثلاثة رجال ، فكلمة « ثلاثة » دلت على العدد ، وكلمة « رجال » دلت على جنس المعدود وهكذا في جميع الأعداد ما عدا المفرد والمثنى . فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معاً .

كما لو قلت إله فقد دلت على الوحدة ، ودلت على الجنس ، وكذلك « إلهي » دلت على المثنى وعلى جنس المعدود

ولذلك كان يكفي في الآية الكريمة أن يقول تعالى لا تتخذوا إلهين لأنها دلت على العدد وعلى المعدود معاً ، ولكن الحق تبارك وتعالى أراد هذا تأكيداً للأمر العقدي لأهميته .

ومن أساليب العرب إذا أحبوا تأكيد الكلام أن يأتوا بعده بالمراد .

فيقولون فلان قسيم وسيم ، وفلان حسن حسن ، وفلان شيطان
ليطان ، يريدون تأكيد الصفة .. وكذلك في قوله ﴿إِلَهَيْنِ﴾ فقط
تثبت الألوهية ، وللتأكيد هذه القضية العقيدية لأنها أهم القضايا بالنسبة
للإنسن ، وهي قضية الفة ، فقال تعالى

﴿إِلَهَيْنِ الْتَيْنِ .. (٥١)﴾

[النحل]

وكذلك أيضاً في قوله :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾

[النحل]

فجاء بقوله تعالى ﴿وَاحِدٌ﴾ لتأكيد وحدانية الله تعالى .

وفي الآية ملاحظ آخر يجب تأمله ، وهو أن الكلام هنا في حالة
الغيبة

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾

[النحل]

فكان القياس في اللغة هنا أن يقول : «فأياهم فارهبون» ،

ولكن وراء تحويل السياق من الغيبة إلى الضميمة المتكلم قال :

﴿فَأَيُّهُمْ فَارْهَبُونَ (٥١)﴾

[النحل]

وهنا وراءه حكمة ، وملاحظ بلاغي ، فبعد أن أكد الألوهية بقوله

تعالى

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾

[النحل]

(١) قال ابن منظور في [التلصل - مادة] : «حسن حسن أتباع» . قال ابن الأثيري
أيمن الرجل إذا حسنت سعة» .

صَحَّحَ أَنْ يُجَابَهُمْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا دَامَتْ مَسْأَلَةً رَهْبِيَّةً ،
فَالرَّهْبِيَّةُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ خَيْرٌ مِنَ الرَّهْبِيَّةِ مِنَ الْغَائِبِ . وَكَانَ السِّيَاقُ يَقُولُ
مَا هُوَ سَبْحَانَهُ أَمَامَكَ ، وَهَذَا أَدْعَى لِلرَّهْبِيَّةِ .

وَكُنْكَ فِي قَائِمَةِ الْكِتَابِ نَقْرًا

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ
الْذِّكْرِ ﴿٤﴾ ﴾ [الفاتحة]

وَلَمْ يَقُلْ : إِيَّاهُ نَعْبُدُ ، مُتَابِعَةً لِنَفْسِيَّةٍ ، بَلْ تَحَوَّنَ إِلَى ضَمِيرِ
الْخُطَابِ فَقَالَ :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ ﴾ [الفاتحة]

ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ بَعْدَ أَنْ اسْتَحْضَرَ صِفَةَ الْجَلَالِ وَالْعِظَمَةِ أَصْبَحَ أَهْلًا
لِلْمُوَاجَهَةِ وَالْخُطَابِ الْمُبَاشَرِ مَعَ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ

لِقَوْلِهِ

﴿ فَإِنِّي قَارِعُهُمْ ﴿٥٦﴾ ﴾ [النحل]

بَعْدَ مَا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ عِظَمَةَ رَبِّهِ ، وَاقْرَأَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
وَعَلِمَ أَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ إِلَهَيْنِ . وَاحِدٌ يَقُولُ : تُعَذِّبُهُ ، وَالْآخَرُ
يَقُولُ : لَا

لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ إِلَهٌ وَاحِدٌ بِيَدِهِ أَنْ يُعَذِّبَ ، وَبِيَدِهِ أَنْ يَغْفِرَ ،
فَنَاسِبُ السِّيَاقِ هُنَا أَنْ يُوَاجِهَهُمْ فَيَقُولَ

﴿ فَإِنِّي قَارِعُهُمْ ﴿٥٦﴾ ﴾ [النحل]

ثم يقول تعالى

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۖ
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ (٥٢)

عندنا هنا اللام وقد تكون (اللام) للملك كما في الآية . وكما في الاما لزيد ، وقد تكون للتخصيص إذا بحت اللام على ما لا يملك ، كما تقول : اللجام للفرس ، والمفتاح للباب ، فالفرس لا يملك اللجام ، والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص .

والحق سبحانه يقول هذا

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٥٢) [الفتح]

وفي موضع آخر يقول

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ..﴾ (٦٨) [يوسف]

وكذلك في .

﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٧٤) [العنكبوت]

ومرة يقول :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ..﴾ (٦) [الجمعة]

حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختلفاً ففي قوله :

(٦) وسبب الشيء - يسبب وجوباً - دام ولزم فهو واجب دائم لازم أي لا يتغير

ولا يتبدل [القاموس الفريسي ٣٢٩/٢]

[الط]

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٥٢)

يعنى القدر المشترك الموجود فيهما . أى . الأشياء الموجودة
فى السماء وفى الأرض
أما فى قوله .

[يوس]

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٨)

أى الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأرض ، والأشياء
الموجودة فى الأرض وليست فى السماء ، أى المخصص للسماء
والمخصص للأرض ، وهذا ما يُسمونه استيعاب الملكية .

وما دام سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ، فليس لأحد
غيره ملكية مستقلة ، وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة إذن .
فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له ، وما به قيام
وجوده موهوب له . ولذلك يقولون مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْبُدَ فى الألوهية
يجب أن تكون له ذاتية وجود .. وليست هذه إلا لله تعالى .

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصغير الذى يعاند أباه ، وهو ما يزال
عائلة عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتسقل بأمرك .. فإذا
ما شبَّ الولد وبلغ وبدأ فى الكسب أمكن له الاعتماد على نفسه ،
والاستغناء عن أبيه .

لذلك نقول لمن يعاند فى الألوهية أنت لا تقدر ، لأن وجودك
هبة ، وقيام وجودك هبة ، كل شيء يمكن أن يُدْرَع منك .

ولذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُنبِّهنا إلى هذه المسألة فى
قوله تعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ۝٧ ﴾ [العلق]

فهذا الذي رأى نفسه استفتى عن غيره - من وجهة نظره - إنما هل استفتى حقاً ؟ لا . لم يستفت ، بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ بما يملك .

قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .. ۝٤١ ﴾ [النحل]

الذي له ما في السموات والأرض ، وبه قيام وجوده بغير ميثه^(١) ، فهو سبحانه يُعلمُك ويُقرُّك : أنا قَيُّومٌ - يعنى : قائم على أمرك .. ليس قائماً فقط .. بل قَيُّومٌ بالمبالغة في الفعل ، وما دام هو سبحانه القائم على أمرك إيجاداً من عدم وإمداداً من عدم ، إذن ، يجب أن تكون طاعتك له سبحانه لا لغيره .

وفى الأمثال يقولون : الذى يأكل لقمتى يسمع كلمتى ، فإذا كنت أنت هامة فى الوجود .. وجودك من الله ، وإمدادك من الله ، وإبقاء مقومات حياتك من الله ؛ لذلك قال تعالى :

﴿ وَهُوَ الدِّينُ وَاصِبًا .. ۝٤٢ ﴾ [النحل]

أى : هذه نتيجة : لأن الله ما فى السموات والأرض ، فكذلك الدين واصله ، أى : له الطاعة والخصوع دائماً مستمراً ، وملك الله دائماً ، وهو سبحانه لا يُسلم ملكه لأحد ، ولا تزال يد الله فى ملكه .. وما دام الأمر هكذا فالحق سبحانه يسألهم :

(١) القيرم صيغة مبالغة من اسماء الله الحسنى لا يُوصف بها سواه أى دائماً شديد القيام والحفاظ على مخلوقاته [القاموس القريم ١٤٢/٢]

﴿أَعْمُرِ اللَّهَ تَقْوَىٰ (٥٢)﴾

[النهر]

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ ، فلا يجوز أن تتقى غير الله ، لأنه حَقٌّ لا يُلَيِّقُ بك ، وقد عمت أن الله ما في السموات وما في الأرض ، وله الطاعة الدائمة والانقياد الدائم ، وبه سبحانه قامت السماوات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عدم والإمداد من عدم .

إذن فعن الحَقِّ أن تتقى غيره ، وهو أولى بالتقوى ، فإن اتقيتم غيره فذلك حَقٌّ في التصرف يؤدي إلى العطب والهلاك . إن اغتردتم بأن الله تعالى أعطاكم نعمًا لا تُعدُّ ولا تُحصى

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها . فلو سلم العقل مثلاً سلمت وصحَّت الأمور التي تتعلق به ، فيصح النظام ، وتصح التصرفات ، ويصح الاقتصاد .. وهذه نعمة .

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقلب ، فلقالب المعتمة المادية ، وللقلب المعتمة المعنوية . وأهم المنع المعنوية التي تريح القلب أن يكون للإنسان دينٌ يُوحِيه . أن يكون له ربٌّ قادر ، لا يُعْجِزه شيء . فإن ضاقت به الدنيا ، وضافت به الأسباب فإن له رباً يلجأ إليه فيُسعفه ويكفيه . وهذه هي الراحة الحقيقية

وقد ضمن لنا الحق - سبحانه وتعالى - سلامة القلب بما أودع في الكون من حَقَوِّمَاتِ الحياة في قوله .

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^(١) .. (٥٣)﴾

[فصلت]

أي : اطمئِنُّوا إلى هذا الأمر ، قاله سبحانه لا يريد منكم إلا أن

(١) اقواتها : من ما يحتاج إليها من الأوراق والأماكن التي تزرع وتغرس . قاله ابن كثير في تفسيره (١٣/٤)

تَعْمَلُوا عَقُولَكُمْ الْمَخْلُوقَةَ لِنُفَكِّرُوا فِي الْمَادَّةِ الْمَخْلُوقَةِ ، وَتَعْمَلُوا
لَهَا بِالطَّاقَةِ الْمَخْلُوقَةِ فِي جُورِ حَكَمٍ ، وَسَوْفَ تَجِدُونَ كُلَّ شَيْءٍ
مُيَسَّرًا لَكُمْ .. فَإِنَّهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ تَوْجِدُوا رِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ
أَنْ تَعْمَلُوا الْعَقْلَ ، وَتَتَفَاعَلُوا مَعَ مَعْطِيَاتِ الْكَوْنِ

ولكن كيف يتفاعل الإنسان في الحياة ؟

هناك أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفصله ، فهي
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل ، فأتت لا تطلب من الشمس أن
تطلع عليك ، ولا من الهواء أن يهب عليك .. الخ .

وهناك أشياء أخرى تفعل لك إن طلبت منها ، وتفاعلت معها ،
كالأرض إن فعلت بيدك فحرثت وزرعت ورويت تعطيك ما تريد .

وفي هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ، لا يتفاضلون فيما
يفعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون
بالأشياء التي تتفاعل لهم إن فعلوا . أما الأخرى فتفعل لكل الناس ،
فالشمس والهواء والمياه للجميع ، للمؤمن والكافر في أي مكان .

إن الإنسان يترقى بالأشياء التي خلقها الله له ، فإذا انفاعل
معهما انفعلت له ، وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعطه شيئاً ، ولا يستفيد
منها بشيء . ولذلك قد يقول قائل : الكافر عنده كذا وكذا ، ويملك
كذا وكذا ، وهو كافر .. ويتعجب من القدر الذي أُعطي هذا ، وحرّم
المؤمن الموحّد منه .

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ، لأنه يشترك معك فيما يُفعل لك
وإن لم تطلب ، ويزيد عليك أنه يعمل ويكدر وينفعل مع الكون

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

﴿٨٠٠١﴾

وما أعطاه الله من مقومات وطاقة ، فتتفعل معه وتعطيه ، في حين أنك قاعد لا همّة لك .

وكذلك قد يتسامى الارتقاء في الإنسان ، فيجعل الشيء الذي يفعل له دون أن يطلب منه - أي : الشيء المسخر له - يحطه بنفعل له ، كما ترى فيما توصل إليه العلم من استخدام الطاقة الشمسية مثلاً في تسخين المياه . هذه الطاقة مسخرة لنا دون جهد منا ، ولكن ترقى الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا الارتقاء .. وكل هذه نعم من الله : ولذلك قال تعالى

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَنفَرُوا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾

أمدنا الله سبحانه بهذه النعم رحمة منه وفضلاً . نعم تقري لا تُعد ولا تُحصى . ولكن لرتابة^(١) للنعمة وحلولها في وقتها يتعودها الإنسان ، ثم ينهل عن المتعم سبحانه .

ونستطيع أن نصرب لذلك مثلاً بالولد الذي تعطيه مصروفه مثلاً كل أول شهر ، تجده لا يحرص على أن يقال بعد ذلك إلا كل أول شهر ، إنما إذا عودته أن يأخذ مصروفه كل يوم تراه في الصباح يحوم حواك ، ويظهر لك نفسه ليذكرك بالعطوف .

إذن رتابة النعمة قد تذهلك عن المتعم ، فلا تذكرك إلا حين

(١) جار إلى الله عز وجل . تخرج بالدعاء . ويرفع صوته بالدعاء متحمساً جزماً [ليس

العرب - مادة جار]

(٢) الأمر الراتب الثابت الدائم [سنى العرب - مادة رتب]

الحاجة إليه : لذا يُنبئنا الحق تبارك وتعالى ، إذا أعطيت لكم نعمة فإياكم أن تفتروا بها . إياكم أن تُذهلكم النعمة عن الفنعم : لأنكم سوف تحكمون على أنفسكم أنه لا منعم غيري ، بدليل أنني إذا سلّيت النعمة منكم فلن تجدوا غيري تلجأون إليه فستقولون يا رب يا رب .

فانت ستكون شاهداً على نفسك ، لن تكذب عليها ، فلمن تتوجه إذا أصابك فقر ؟ ولمن تتوجه إذا أصابك مرض ؟ لن تتوجه إلا إلى الله تقول يا رب .

﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوَرُونَ ﴾ (٥٣)

[النحل]

فترة الضر التي تمرّ بالإنسان هي التي تلفته إلى الله ، والحاجة هي التي تلجئه إلى المصدر الحقيقي للإمداد ، فإذا كانت النعمة قد تذهله وتنسيه ، فالضر يذكره بربه الذي يملك وحده كشف الضر عنه .

ولذلك ، فالتاس أصحاب اليقين في الله تعالى ساعة أن يصيبهم ضر ، يقول : ذكرتني بك يا رب ، ياخذها على أنها نعمة كأنها نجدة نجتته مما هو فيه من غفلة .. يا رب أنت ذكرتني بك . أنا كنت باسياً ذاهلاً .. كنت في غفلة .

وساعة أن يعود ويشعر بالتقصير يرفع الله عنه البلاء ، ولذلك يرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم أن فيه خيراً له .

ولذلك ، فالرسول ﷺ يُنبئنا بهذه الأحداث التي نصيبنا ، فإياكم أن تستقبلوها بالتمزع والفرع . ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا ، وأعلموا أن ربكم يقار طيكم . وهو بهذه الأحداث يلفتكم إليه قهراً عنكم : لكي تعودوا إليه وتلجأوا إليه .. لكي تقولوا يا رب .

سُورَةُ الْحَمَلِ

﴿٨٠﴾ ٨٠

يقول رسول الله ﷺ عن رب العزة في الحديث القدسي ،

« مِنْ عِبَادِي مَنْ أَحْبَبَهُمْ فَأَنَا أُبْتَلِيهِمْ لِيَقُولُوا يَا رَبِّ »^(١)

ويقول تعالى في الآية الأخرى .

﴿ قُلُوا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسًا^(٢) تَضَرَّعُوا .. ﴾ (٨٣)

[الانعام]

أى . أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وبأس أن نتضرع إليه سبحانه : لأن الضرعة إلى الله تفتت وتذكير به .. والغبى ﷺ يرشدنا إلى هذه الحقيقة ، فلمصاب الحقيقى ليس من نزل به ضر أو أصابه بلاء .. لا . بل للمصاب الحقيقى من حرم الثواب .

إذن نقول لمن عنده نعمة : احذر أن تُنسىك النعمة وتذملك عن المنعم ، أما صاحب البلاء والضر ، فسوف يردك هذا البلاء ، ويُذكرك هذا الضر بالله تعالى ، وإن تجدد غيره تلجأ إليه .

فقله تعالى .

﴿ فَإِنَّهُ لَيَجَارُونَ ﴾ (٨٣)

[النمل]

أى تضرعون بصراخ وصوت عال كخوار البقر ، لا يُسره أحد ولا يستحى منه أن يُفتضح أمره أمام من تكبر عليهم .. ويا ليتكم حين ينقلبكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعللون ، وتقولون فى لحظة من

(١) أورد المنذرى فى الترغيب (٢٦١/٤) أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أحب الله عبداً أو أركب من يمانيه صب عليه البلاء صباً وثجه عليه ثجا ، فإذا دعا العبد قال يا رباه قال الله ليبيك يا عبدي لا تحملى شيئاً إلا أعطيتك ، إما أن أعجبه لك ، وإما أن أكرهه لك . »

وروى الحافظ المنذرى به بالصف

(٢) الياس العناب والخس فى الحرب والمشقة [لسان العرب - مادة . بأس]

اللفظات سوف تلجئنا الأحداث إلى ربنا بل بالعكس حينما تكشف
عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ
مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٤ ﴾

فمن الناس من إذا أصابه الله بضر أو نزل به بأس تضرع
وصرخ ولجأ إلى الله ودعاه ، وربما سألت دموعه ، وأخذ يصلى
ويقول يا فلان ادع لى الله وكذا وكذا . فإنا ما كشف الله عنه
ضره عاود الكرة من جديد ، لذلك قال تعالى فى آية أخرى

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ ۖ ۝ ١٢ ﴾ [يونس]

ومن لطف الاء القرآنى هنا أن يقول

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٤ ﴾

[النحل]

أى . جماعة منكم وليس كلكم ، أما الباقى فيمكن أن يثبتوا على
الحق ، ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودون . فالناس - إذن -
مختلفون فى هذه القضية فواحد يتضرع ويلتفت إلى الله من ضره
واحد أصابه ، وآخر يلتفت إلى الله من ضرين ، وهكذا .

والد وجدنا فى الأحداث التى مرّت ببلادنا على أكبر القوم أحداثاً
عظماً تلفتهم إلى الله ، فرأينا من لا يعرف طريق المسجد يصلى ،
ومن لا يفكر فى حج بيت الله ، يسرع إليه ويطوف به ويبكى هناك

سُورَةُ النِّحْلِ

﴿٨٠٠﴾

عند الملتزم^(١) ، وما ألجأهم إلى الله ولقنتهم إليه سبحانه إلا ما مرت بهم من أحداث .

أليست هذه الأحداث ، وهذه الأزمات والمصائب خيراً في حقهم ؟ بلى إنها خير

وأيضاً قد يصاب الإنسان بمرض يكتم به ، وربما يطول عليه ، فيذهب إلى الأطباء ، ويدعو الله ويلجأ إليه ويطلب من الناس الدعاء له بالشفاء ، ويعمل كذا وكذا . ثم ما كشف الله عنه المرض وأذن له بالشفاء قال : أنا احترت الطبيب الحاذق ، الطبيب النافع ، وعملت وعملت .. سبحان الله !

بماذا لا تترك الأمر لله ، وتُعنى نفسك من هذه العمية ؟

وفي قوله تعالى

﴿ثُمَّ إِذَا كُشِفَ عُصْرُكَمُ إِذَا لَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٥٤)

[المحل]

صعاب أمّن اجتماعي في لكون ، يقول للناس إياكم أن تأخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميلاً فيمكروا إياكم أن تكفروا عن عمل الجميل على غيركم ، لأن هذا الإنكار للجميع قد فعلوه مع أعلى منكم . فعلوه مع الله سبحانه ، فلا يزهدك إنكارهم للجميل في فعله ، بل تمسك به لتكون من أمته .

(١) يستحب الدعاء عند العسر بعد الشرب من ماء زمزم . قال عبيد بن سرور بن الحارث : رأيت رسول الله ﷺ يلق وجهه ويصده بالطهر ، أخرجه ابن سعد في الكافي .

والحق تبارك وتعالى يصرب لنا مثلاً لإنكار الجميل في قصة سيدنا موسى عليه السلام :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آخَرُوا^(١) مُوسَىٰ فَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَاتُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً (٦٦)﴾
[الأحزاب]

فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذباً ويُهتَنَانَا ، فقال موسى يا رب أسألك ألا يُقال في ما ليس في . فقال تعالى لموسى : أما لم أفعل ذلك لنفسى ، فكيف أفعلها لك ؟

ولمّا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ليعطيها نحن أسوة في تحمل هذا الإنكار ، فقد خلق الله الحق ورزقهم ووسعهم ، ومع ذلك كفرُوا به ومع ذلك ما يزال الحق سبحانه خالقاً رازقاً واسعاً لهم .

إذن في الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتغشى فيه مرض الرُشد في عمل الخير .

وقول الحق سبحانه :

﴿يُرِيهِمْ يُشْرِكُونَ (٤٤)﴾
[النحل]

تشعل الآية مَنْ أنكر الجميل من المؤمنين ، ومن الكافرين .

ولكن لماذا يشركون ؟

(١) وذلك أن موسى عليه السلام كل رجلًا حيًّا ، فكانه قوم من بني إسرائيل وقالوا ما يستتر لنا البستر إلا من عيب بجلده بهرس أو غيره . فأراد الحق أن يبرئه مما قالوا ، وبعد الغتساله أراد أن يرتدي ثيابه . فقدم بها الصخر بعيداً حتى جاء على ملا من بني إسرائيل مرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله . أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة . نكرة السيوطي في الدر المنثور (٦٦٥/٦) .

يقول الحق تبارك وتعالى

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥٥)

أي . مُسْتَعْظَمِينَ كَقَارُونَ الَّذِي قَالَ

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (٧٨) [القصاص]

أَخَذْتُ هَذَا بِحُجَّتِي وَعَمَلِي .. وَمِثْلُهُ مَنْ يَقُولُ لَهُ . الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَفَّقَكَ فِي الْإِمْتِحَانِ ، فَيَقُولُ . أَنَا كُنْتُ مُجِدًّا .. ذَاكِرْتُ وَسَهَرْتُ . نَعَمْ
أَنْتَ ذَاكِرْتُ ، وَأَيْضًا غَيْرَكَ ذَاكِرٌ وَجَدُّ وَاجْتِهَدُ ، وَلَكِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ
لَيْلَةَ الْإِمْتِحَانِ فَاقْعَدَهُ ، وَرَبِّمَا كُنْتَ مَقْلُوبًا .

فهذه نعمة مَنْ أَنْكَرَ الْفَضْلَ ، وَتَكَبَّرَ عَلَىٰ صَاحِبِ النِّعَةِ سَحَابَهُ .

وقوله

﴿لِيَكْفُرُوا ..﴾ (٥٥) [النحل]

هَلْ فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَكْفُرُوا ، فَتَكُونَ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ ؟ لَا بَلْ قَالُوا . اللَّامُ
هنا لامُ الْعَاقِبَةِ وَمَعْنَاهَا أَنْتَ قَدْ تَفَعَّلَ شَيْئًا لَا لَشَيْءٍ ، وَلَكِنْ الشَّيْءُ
يَحْدُثُ هَكَذَا ، وَلَيْسَ فِي يَدِكَ أَنْتَ .. إِنَّمَا حَصَلَ هَكَذَا .

ومثال هذه اللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ .

﴿فَالنَّاقُطَةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ..﴾ (٨) [القصاص]

فَفِرْعَوْنَ حِينَئِذَا أَخَذَ مُوسَىٰ مِنَ الْبَحْرِ وَتَبَّأَهُ وَرَبَّاهُ ، هَلْ كَانَ
يَتَبَّأَهُ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا ؟ لَا .. إِنَّمَا هَكَذَا كَانَتْ النِّهَايَةُ ، لَكِنَّ يَشِيتُ الْحَقُّ
سَبْحَانَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَلِّينَ ، وَأَنَّ اللَّهَ حَالٌ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَبَيْنَ

ما يريدون .. إذن المسألة ليست مرادة .. فقد أخذته وربيتته في الوقت الذي تقتل فيه الأطفال . ألم يخطر ببالك أن أحداً حاف عليه ، فالقاء في البحر ؟

لذا يقول تعالى

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ^(١) بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَبْرِهِ .. (١٨)﴾

[الأنفال]

وكذلك أم موسى .

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾

[القصص]

كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأنى للأُم أن ترمى ولدها في البحر إن خافت عليه ؟ كيف يتأتى ذلك ؟ ولكن حال الله بين أم موسى وبين قلبها ، مذهب الحوف عليه ، وذهب الحنان ، ودهيت الرافة ، ولم تكذب الأمر المرجح إليها ، واعتقدت أن نجاة وليدها في هذا فالقته .

وقوله ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)﴾

[الحج]

أى . اكثروا بما آتيناكم من النعم ، وبما كشفنا عنكم من الضر ، وتمتعوا في الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دليلاً جزاء ، إنما الجزاء في الآخرة

(١) حال بينهما يحول حجر واحد ومعنى قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَبْرِهِ (١٨)﴾ [الأنفال] أى أن الله يملك أن يعرف قلب الإنسان ويغير بيته كما يريد

فالمرء لا يملك قلبه ، وإنما الله هو الذى يملكه [التاموس القديم ١/ ١٧٩]

وكلمة ﴿ تَمَتُّوا ﴾ هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالى نعمه حتى على مَنْ يكفر ببعثته ، وإلا فلا حجب عنهم نعمه فلن يكون هناك تمتع .

ويقول تعالى .

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥٥)

[النحل]

أى سوف ترون نتيجة أعمالكم ، ففيها تهديد ووعد .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ

ثَالِثَةً لِّشَيْءٍ عَمَّا كُتِبَ ثَقَرُونَ ﴾ (٥٦)

أى الذين يكفرون بالله ويتخذون الأصنام والشركاء ، يجعلون لها نصيباً

ويقول الحق سبحانه

﴿ لَا يَعْلَمُونَ .. ﴾ (٥٦)

[النحل]

ما العلم ؟

العلم أن تعرف قصة ، هذه القصة صدق أى مطابقة لواقع وتستطيع أن تدلّ عليها ، فإذا اختلف واحد منها لم تكن علماً . وهؤلاء حينما جعلوا للأصنام نصيباً ، فقد أثّروا بأشياء لا وجود لها فى الواقع ولا فى العلم ، وليست حقائق وهن للأصنام وجود ؟ وهل عليها دليل ؟

قال تعالى

﴿إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .. (٢٣)﴾
[النجم]

هذه الأصنام ليست لها وجود في الحقيقة ، وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَقَدْ نَاَلْنَا لَشُرْكَائِنَا لَمَّا كَانُ لَشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦)﴾
[الأنعام]

حتى لما جعلوا للأصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الله ، ألا جعلتم نصيب الأصنام مما تعطيتكم الأصنام ؟ ونصيب الله مما رزقكم الله ؟ فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ، وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه لأصنامكم .

وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطيتكم شيئاً ، وشهادة منكم عليهم .. وهل نرت الأصنام بهذا ؟

إنن .

﴿لَمَّا لَا يَعْلَمُونَ .. (٥٦)﴾
[الحل]

أي للأصنام ، لأنها لا وجود لها في الحقيقة ، وهم يأخذون ما رزقناهم ، ويجعلونه لأصنامهم

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ تَاللّٰهِ لَئِن سَأَلْنَا عَنْكُمْ تَقْتَرُونَ ﴾ (٥٦) [التحل]

التاء هنا هي ﴿ تالھ ﴾ للقسم أي والله لئن سألنا عما امنيتم من أمر الأصنام والافتراء .. هو الكذب المتعمد .

﴿ وَجَعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (٥٧)

ساعة أن تسمع كلمة ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ فاعلم أنها تنزيه لله تعالى عما لا يليق ، فهي هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة البنات له .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. أي تنزيهاً لله عن أن يكون له بنات .

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟

إنهم جعلوا لله البنات ، وجعلوا لأنفسهم الذكور ، وهذه قسمة قال عنها القرآن الكريم

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثٰى ﴾ (٢٦) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ (١٢) [النجم]

أي . جائزة

لم تجعلوه عاقلة ، يعني سي ولد ولكم ولد ، ولي بنت ولكم بنت ، إنما تجعلون لله ما تكرهون وهي البنات لله ، وتجعلون لكم ما تحبون .. لذلك كان في جعلهم لله البنات عيبان .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٨٤١/٥) « نزلت في حراة وكفالة ، فإنهم رجعوا أن الملائكة بنات الله ،

الأول . أنهم نَسَبُوا لله الولد - ولو كان ذكراً فهو افتراء باطل
يقتضيه الله عنه .

الثاني أنهم اختاروا أخص الأنواع في نظرهم ولا يستطيع أحد
أن يقول . إن البنات أخص الأنواع .. لماذا ؟

لأن البنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس . لو سمع الله
ما قال الناس في الناس بما كلن الناس .. أى لو استجاب الله لرقبة
الناس في أنهم لا يريدون البنات فاستجاب ولم يُقطعهم .. ماذا
سيحدث ؟ سينقطع النسل ، فهذا مطلب غيبى . فالبيت هي التي تكد
الولد ، وبها بقاء النوع واستمرار النسل .

وقوله تعالى

﴿سَبَّحَنَّهُ .. (٥٧)﴾

[النحل]

أى تنزيهاً به أن يكون به ولد ، وتنزيهاً له سبحانه أن يكون له أخص
التوعين في نظرهم وعرفهم ، وقد قال عنهم القرآن في الآية التالية

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ .. (٥٩)﴾

[النحل]

ولذلك فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدثنا عن الإنجاب يقول

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا يَشَاءُ يُهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيُهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٥٩) أَوْ يَرْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
عَقِيمًا .. (٦٠)﴾

[الشورى]

أول ما بدأ الحق سبحانه بدأ بالإناث . ثم أعطانا هذه الصور من
الخلق إناث ، ذكور ، ذكور وإناث ، عقيم .. إذن هَبَات الله تعالى

لها أربعة أنواع ، ومن هنا كان العُقْم أيضاً هبة من الله لحكمة أرادها سبحانه .. لكن الناس لا تأخذ العُقْم على أنه هبة .. لكن تأخذها على أنه نِقْمَة وغضب .

لماذا ؟ لماذا تأخذها على أنه نِقْمَة وبلاء ؟ فربما وهبك الولد ، وجاء عاقلاً ، كالولد الذي جاء فتنة لأبيه ، يدعوها إلى الكفر^(١)

ولو أن صاحب العقم رضى بما قسمه الله له من هبة العقم واعتبره هبة ورصى به لرأى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب فى حمله وولادته وتربيته . فبرى جميع الأولاد عن حوله أولاده ويعطف الله قلوبهم إليه كأنه والدهم . وكان الحق تبارك وتعالى يقول له ما نُمِتَ رضىت بهبة الله لك فى العقم لأجعلن كل ولد ولداً لك

وينتهى الحق سبحانه الآية بقوله

﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧)﴾

[الحر]

أى من لذكُرات : لأن الولد عِرة لأبيه ينفعه فى الحرب والقتال وينفعه فى المكاثرة الخ إنما البنت تكون عالة عليه ، ولذلك قال تعالى بعد هذا :

(١) وبك فى قصة موسى والخضر ، قال تعالى ﴿فَانظُرْ حَتَّىٰ إِذَا كُنَا فَجُرً مُّطْفَأَ قَالَ تَطَلْتَ نَارًا كَثِيَّةً يَمَرُّ بِهَا غَدِيرٌ فَذُكِّرُوا (٦٠)﴾ [الكهف] وقد علل الخضر هذا بقوله ﴿وَكُنَّا الْغُلَامَ فَكَانَ أَبُوهُمَا مُنْقِضِينَ فَأَخْبَرْتُ أَنْ يُؤْمِنَهُمَا فَاغْلِبْنَا فَكُفِّرُوا (٦١)﴾ فلو أننا أن يمتنهما ربهما غيراً منه ذكلاً وأنرب رخصاً (٦٢)﴾ [الكهف]

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾

نعرف أن البشارة تكون بخير ، فكان يجب عليهم أن يستقبلوها
استقبال البشارة ، ولكنهم استقبلوها استقبال العاقمين الكارهين لما
بُشِّرُوا به ، فتجد وجه الواحد منهم .

﴿ مُسْوَدُّ .. ﴾ (٥٨) [التعل]

ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ، لذلك يقول تعالى

﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ .. ﴾ (٥٨) [التعل]

الكظم هو كظم الشيء .

ولذلك يقول تعالى في آية أخرى :

﴿ وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُ .. ﴾ (١٢٤) [ال عمران]

وهو مأخوذ من كظم القربة حين تمتلئ بالماء ، ثم يكظمها أي .
يربطها ، فتراها مغلقة كأنها ستنفجر . هكذا الغضببان لتنفخ عروقه ،
ويتوارد الدم في وجهه ، ويحدث له احتقان ، فهو مكظوم ممنوع أن
ينفجر .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً حاله

﴿يَنْوَرِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ^(١)
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله تعالى

﴿يَنْوَرِي مِنَ الْقَوْمِ .. ﴿٥٩﴾﴾ [الزل]

أى ، يتخفى منهم مخافة أن يقال : أنجب بنتاً

﴿مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ . ﴿٥٩﴾﴾ [الزل]

نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيضاً ، وكان سبحانه وتعالى
يُحَنِّنُ قلبه عليها ، ويدعوه إلى الرِّفْقِ بها

فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل ، لذلك يقول تعالى ،

﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ .. ﴿٥٩﴾﴾ [الزل]

أى ، ماذا يفعل ليحيا وكُلِّد له ، اِيحْتَفِظْ به على هُونٍ - أى ، هوان
ومذلة - أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ - أى يدفنها فيه حية ؟

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [الزل]

أى ، ساء ما يحكمون فى الحاليتين حالة الإمساك على هُونٍ
ومذلة ، أو حالة دَسُّهَا فى التُّرَابِ ، فكلاهما إساءة . وكان بعض
هؤلاء إذا وُلِدَتْ به بنت كرهها ، فإن أمسكها أمسكها على حال كونها
ذليلة عنده ، مُحتقرة مُهانة ، وهى مسكينة لا ذنبَ لها .

(١) الْهَوْنُ وَالْهَوَانُ الدن الشديد والخرى [لسان العرب - مادة هون]

ولذلك ، فإن المرأة العربية التي عاصرت هذه الأحداث عطلت إلى ما لم نعرفه نحن إلا قريباً ، حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة . وكان أبو حمزة كثيراً ما يذرك زوجته ويفضّب منها ، لأنها لا تلد إلا البنات .. فماذا قالت هذه المرأة العربية التي مجرّما زوجها ؟ قالت

مَا لِأَبِي حِمَزَةَ لَا يَأْتِينَا غُضْبَانُ الْأُمِّ الْبَنِينَا
تَاللَّهِ مَا ذَلِكَ فِي أَيْدِينَا فَتَحْنُ كَالْأَرْضِ لُغَارَسِينَا
نُعْصِي لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَعْصَيْنَا

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد توازناً في الكون يصنع هذا التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية ، ومن مقتضياتها أن يكون للإنسان جاه ، وأن يكون له عز ، لكن الإنسان يخطئ في تكوين هذا لجاه والعز ، فيظن أنه قادر على صنع ما يريد بأسبابه وعدمه .

إنما لو علم أن تكوين الجاه والعزّ بشيء فوق أسبابه هو ، بشيء مخلوق لله تعالى ، يقدر مخلوق لله تعالى ، لو علم هذه الحقيقة لجاه المسألة من بابها .

ذلك لأن العزة ليست بما تُنْجَب العزة هنا لله والمرسول وللعالمين ، اعترّها بعُصْبَةِ الإِيْمَان ، اعترّ بأنك في بيئة مؤمنة متكاملة ، إذا أصابك فيها ضيّم^(١) فزِعْ إِلَيْكَ الْجَمِيعَ

(١) الضيّم : الظلم أو الإيذاء وتحويلهما صانه ظلم وأذله . المعجم للوجيز - مادة

ولا تعتزّ بالانسال والانجال ، فقد باتى الولد عاقاً لا يسعف أبويه
فى شدة ، ولا يعينهما فى حاجة ، ذلك لأنك لجأت إلى عصبية الدم
وعصبية الدم قد تتخلف ، أما عصبية العقيدة وعصبية الإيمان والدين
فلا .

ولناخذ على ذلك مثلاً . ما حدث بين الأنصار والمهاجرين من
تكافل وتعاون فاق كل ما يتصوره البشر ، ولم يكن بينهم سوى
ربطة العقيدة وعصبية الإيمان . ماذا حدث بين هؤلاء الأفاضل ؟

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يضحى بأنفس شيء
يمن به على الغير . نتصور فى هذا الموقف أن يعود الأنصار
يفضل ما عندهم من نعم على إخوانهم المهاجرين ، فمن كانت عنده
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لآخيه المهاجر - تفضل اركب هذه
الركوبة ، أو اجلس فى هذا المنزل .. هذا كله أمر طبيعى .

أما نعيم المرأة ، فقد طُبع فى النفس البشرية أن الإنسان لا يحب
أن تتعدى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان ، ماذا صنع
بالنفوس ؟.. فقد كان الأنصارى^(١) يقول للمهاجر - انظر لزوجاتى ،
أيهن أعجبك أطلعها لتتزوجها أنت ، وما جعله على ذلك ليس عصبية
الدم أو عصبية اجنس ، بل عصبية اليقين والإيمان .

(١) أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فأخبر رسول الله ﷺ
بنيه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، فقال له سعد أى أحب ، أما أكثر أهل المدينة مالا
فانظر فطر مالى ففعله . وتحتى امرأتان فانظر أبنتهم أحب إليك حتى أطلقها فقال
عبد الرحمن بارك الله لك فى أهك ومالك ، فكوى على السرق ، فبطوه فذهب هاشترى
وباع مريح . ورواه ابن كثير فى البداية والنهاية ، (٢٢٨/٢) والكنز الدلوى فى حياة
الصحابية ، (٣٦٣/١)

ولذلك تنتهي جميع العصبيات في قصة نوح - عليه السلام -
 وولده الكافر ، حينما ناداه نوح - عليه السلام -

﴿ يَا بَنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٢) قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ حَبَلٍ
 يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ . ﴿ (٤٣) [مود]

ويتمسك نوح بولده ، ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول
 ﴿ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُهْلِكَ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعَدَكَ الْحَقُّ .. ﴾ (٤٤) [مود]

فيأتي فصل الخطاب في هذه القضية
 ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِثُّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 إِنِّي أَعْطِكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦) [مود]

إذن هذا الولد ليس من أهلك ، لأن الجنوة هنا بُنُوَّة العمل ،
 لا بُنُوَّة ادم والنسب

صحيح أن الإنسان يحب العزة ويطلبها لنفسه ، ولكن يجب أن
 تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟

خذ العزة بالله وبالرسول وبالبيئة الإيمانية . يصبح كل الأولاد
 أولادك ، لأنهم معك في يقينك بالله وإيمانك به سبحانه . أما أن تعثر
 بطريقتك أنت ، فتطلب العزة في الولد الذكر ، فمن يُدريك أن تجد فيه
 العزة والعزوة والمكاثرة ؟

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

قوله تعالى :

﴿مَثَلُ السَّوِّءِ .. (٦١)﴾

[الحد]

صفة السوء أى الصفات السيئة الخسيسة من الكثر والجحود
والنكران ، ومن غمى البصيرة ، وغيرها من صفات السوء
لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مثلُ السوء ؟ لأن المعادلة
التي أجزوها معادلة خاطئة ، لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصرَ عمره ..
فَعَمَّرَ الدنيا بالنسبة له قصير ، وقد قلنا : إياك أن تقيسَ الدنيى
بعضها . ولكن قسُ الدنيا بعمرِكَ أنت . فعمر الدنيا مدة بقائك أنت
فيها . إنما هى باقية من بعدك لغيرك ، وليس لك أنت فيها نصيب
بعد انقضاء عمرِكَ

إذن عمر الدنيا بعمرِكَ أنت فيها . عمرِكَ شهر ، سنة ، عشر
سنوات ، مائة .. هذا هو عمر الدنيا الحقيقي بالنسبة لك أنت .

ومع ذلك . فعمر الدنيا مهما طال مُنتَه إلى زوال ، فَمَنْ لا يؤمن
بأنه ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخسارة ، لأنه لا يضمن أن يعيش
فى الدنيا حتى متوسط الأعمار . وهَبْ أنك عشتَ فى الدنيا إلى
متوسط الأعمار ، بل إلى أرذل العمر . وهَبْ أنك استمعتَ فى دنياك
بكل أنواع المعاصى ، ماذا ستكون النهاية ؟ أن تقوتَ هذا كله إلى
الموت .

تأمل إذن . حال هذا بمن آمن بالله وآمن بالآخرة .. نقول لمن
لا يؤمن بالآخرة . دنياك مظلونة ، يمكن أن تعيش فيها ، أو يعاجلك
الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الأعمار ، فالنهاية إلى زوال .

وما نلتَ من متعٍ في دنياك أخذتها على قدر إمكاناتك أنت .

إذن . أنت أخذت صفة محدودة غير مُتَبَقِّنة ، وتركت صفة غير محدودة ومُتَبَقِّنة . أليست هذه الصفة خاسرة ؟

أما مَنْ آمنَ بالآخرة فقد ربحتَ صفقتَه ، حيث اختار حياة ممتدة يجد المتعة فيها على قدر إمكانات المبعث سبحانه وتعالى

إذن

﴿ مَثَلُ السُّوءِ .. (٦٠) ﴾

[النحل]

أي . الصفة شديدة السوء ، ذلك لأنهم خاسرون لا محالة .
وقوله تعالى .

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى .. (٦١) ﴾

[النحل]

له الصفة العليا . وكان الآية تقول لك اترك صفة السوء ، وخذ الصفة الأعلى التي تجد المتعة فيها على قدر إمكانات الحق سبحانه وتعالى .

ويُنتهى الحق سبحانه الآية بقوله

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢) ﴾

[النحل]

العزیزُ أي . الذي لا يُغْلَبُ على أمره ، فإذا قيل قد يوجد مَنْ لا يُغْلَبُ على أمره نعم ، لكنه سبحانه عزيز حكيم يستعمل للقهر والغلبة بحكمة

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدُ اللَّهِ النَّاسَ يَظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَوِخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١)

قول الحق تبارك وتعالى -

﴿وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدُ اللَّهِ النَّاسَ ..﴾ (٦١) [النحل]

عندنا هنا الأخذ والمؤاخضة . الأخذ هو تصصيل الشيء واحتواؤه ، وبدل هنا على أن الأخذ له قدرة على العتسك بنفسه أو بغيره ، فمثلاً تستطيع حمل حصاة ، لكن لا تستطيع حمل حجر كبير ، وقد يكون شيئاً بسيطاً إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به فيؤخذ منه قوة .

فمعنى الأخذ - أن تحتوى الشيء ، واحتواؤك له معناه أمك أقوى من تماسكه في ذاته ، أو استمسك بغيره به ، وقد يكون الأخذ بلا ذنب .

أما المؤاخضة فتعنى هو أخذ منك فانت تأخذ منه .. ومنه قول أحدنا لأخيه ، لا مؤاخضة ، في موقف من المواقف ، والمعنى أننى فعلت شيئاً استحق عليه الجزاء والمؤاخضة ، فأقول لا تؤاخذنى لم أقصد

لذلك ، فالحق تبارك وتعالى يقول هنا

﴿وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدُ اللَّهِ النَّاسَ ..﴾ (٦١) [النحل]

ولم يَقُلْ . يأخذ الناس

وفي آية أخرى قال تعالى .

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (٦٠٢)

[هود]

لماذا أخذها الله ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه في أن يكون إلهاً واحداً فأنكرتها ، وحقوقه في تشريع الصالح فأنكرتها .

ويُبين الحق سبحانه أن هذه المؤاخذة لو حدثت ستكون بسبب من الناس أنفسهم ، فيقول سبحانه

﴿بِظُلْمِهِمْ ..﴾ (٦١)

[النحل]

أول الظلم أنهم أنكروا الوحدانية ، يقول تعالى

﴿إِنَّ الشِّرْكَ بَظْلَمٌ عَظِيمٌ﴾ (٦٢)

[لقمان]

فكانهم أخذوا من الله تعالى حقه في الوحدانية ، وأخذوا من الرسل ﷺ ، فقالوا كذاب ، وأخذوا من الكتاب فقالوا : سحر مبين .

كل هذا ظلم ..

فالحق تبارك وتعالى لو أخذهم بما أخذوا ، أخذوا شيئاً فأخذ الله شيئاً ، لو عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة

لذلك نجد في آيات الدعاء

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخْطَاْنَا ..﴾ (١٨٦)

[البقرة]

أَيُّ . أَنَا أَخَذْنَا مِنْكَ يَا رَبِّ الْكَثِيرَ بِمَا هَدَيْتَ مِنَّا مِنْ إِسْرَافٍ
وَتَقْصِيرٍ وَعَمِلَ عَلَى غَيْرِ مَقْتَضَى أَمْرِكَ ، فَلَا تَوَاخِذْنَا بِمَا بَدَّرَ مِنَّا
فَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا اقْتَرَفُوا مِنْ ظُلْمٍ .

﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ .. ﴾ (٦١)

[النحل]

قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُؤْخِذُ الْقَدَسَ بِظُلْمِهِمْ ، فَمَا ذَنْبُ
الدَّابَّةِ ؟ مَا ، بَعَلَتْ ؟ نَقُولُ : لِأَنَّ الدَّابَّةَ خُلِقَتْ مِنْ أَجْلِهِمْ ، وَسُخِّرَتْ
لَهُمْ . وَهِيَ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ إِنْ نَزَّكَاهُ فِي الدَّابَّةِ .
بَلْ قَبِضَتْ يَفْتَقِحُ بِهَا ، وَقَدْ يُرَادُّ الْعَمُومُ لِكُلِّ الْخَلْقِ .

فَإِذَا لَمْ يُوَاخِذْ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَهَلْ يَتْرَكُهُمْ هَكَذَا ؟
لَا بَلْ :

﴿ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٦١)

[النحل]

هَذَا الْأَجَلُ انْقِصَاءُ دُنْيَا ، وَتَقْسِيمُ أَحْرَارٍ ، حَتَّىٰ لَوْ لَمْ يُؤْمِنُوا
بِالْآخِرَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُعْهِلُهُمْ فِي الدُّنْيَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي آيَةٍ
أُخْرَى

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. ﴾ (٤٧)

[الطور]

وَقَدْ يَكُونُ فِي هَذَا الْأَجَلِ الْمُسَمًّى خَيْرٌ لِلْحَقِّ ، فَكَثِيرٌ مِنَ الصَّاحِبَةِ
كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَعَارِكَ ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يَقْتُلُوا أَهْلَ الْكُفْرِ فَلَانًا وَلِلَّانَا ،
ثُمَّ لَا يَتِمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَصْبِرُونَهُمْ ، فَيَحْزَنُونَ لِذَلِكَ

وَلَكِنْ أَجَلٌ هَؤُلَاءِ لَمْ يَأْتِ بَعْدَ . وَمَعَىٰ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ
الْكُفَّارَ سَيُؤْمِنُونَ ، وَأَنَّ إِيْمَاتِهِمْ سَيَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَأَنَّ الْقُدْرَ
يَذْخَرُهُمْ إِمَّا أَنْ يُؤْمِنُوا ، وَإِمَّا أَنْ تَوَمَّنَ ذُرِّيَّتَهُمْ .

وقد آمن عمرو بن العاص ، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم . ومن هؤلاء الذين نَجَوْا كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١) [البحر]

أى إذا جاءت النهاية فلا تؤخر ، وهذا شيء محقول ، ولكن كيف ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الأجل كيف لا يستقدمون ؟ المسألة - إذن - ممتنعة مستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم ، لكن يستقيم المعنى تماماً على أن

﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١) [البحر]

ليمت من جواب إذا ، بل ثم الجواب عند (ساعة) ، فيكون المعنى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة . وإذا لم يجرء لا يستقدمون . والله أعلم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ
الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جُنُودَ لَّهُمُ النَّارُ
وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ (٦٢)

قوله تعالى

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ..﴾ (٦٢) [البحر]

(١) لا جرم لا محالة ولا بدّ ونحوه إلى معنى القسم . فصارت بعثرة قولنا ، حقا .

[القلموس القويم ١/ ١٢١]

الآليف أن الذي يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله .
فإذا أردت أن تتصدق تصدق بأحسن ما عندك ، أو على الأقل من
أوسط ما عندك . لكن أن تتصدق بأحسن الأشياء وأردلها .. أن
تصدق مما تكرهه ، كالذي يتصدق بخبر غير جيد أو لحم تغير ،
أو ملابس مهلكة ، فهذا يجعل الله ما يكره^(١) .

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد
لأعطوا ربهم أفضل ما يُحبون . لعانا ؟ لأن ذلك دليل على حبك
للآخرة ، وأنك من أهلها ، فأنت تعمدها بما تحب ، أما صاحب الدنيا
المحب لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا في نظره أهم من الآخرة .
وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه أهو من أهل الآخرة ، أم
من أهل الدنيا بما يعطى الله عز وجل ؟
قوله تعالى .

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ..﴾ (٦٤) [النحل]

أي - ما ذكر في الآيات السابقة من قولهم .

﴿لِلَّهِ الْبَنَاتُ ..﴾ (٥٧) [النحل]

وأن الملائكة بنات الله . وجعلوا بينه وبين الجنة نسياً ، إلى غير
ذلك من أقوالهم ، وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك .

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَفِيمٌ﴾ (٥٨) [النحل]

والمسألة هنا ليست مسألة جعل البنات لله ، بل مطلق الجعل

(١) يقول تعالى ﴿يُنَادِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْفِئُوا نَارَ طَبَاتٍ مَا تَسْتَمُّ وَمَا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنوا
الجهنم بئس ثقلون ولستم بأحده إلا أن تفتنوا فيه واضلوا أن الله شيء حديد (٢٣٧)﴾ [البقرة]

منهم مردود عليهم ، فلو جعلوا لله ما يحبون من الذُّكران ما يُقبل
منهم أيضاً ؛ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل لنفسه

فالذين قالوا : عزيز ابن الله ، والذين قالوا : المسيح ابن الله .
لا يُقبل منهم ، لأنهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعله لنفسه ، فهذا
مرفوض ، وذلك مرفوض ، لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه
سبحانه

فحين نجعل لله ما نحب مما أتاح الله ، كما جاء في قوله تعالى
﴿لَنْ تَدُلُّوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]

وقوله

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ .. (٨)﴾ [الإسراء]

ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله ﷺ .

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)﴾ [الزحرف]

فلو كان له ولد لأمنتُ بذلك ، لكن الحقيقة أنه ليس له ولد
إذن . ليست المسألة في جعل ما يكرهون لله بل في مُخلِّق الجمل ،
ذلك لأننا عبيد نتقرب إلى الله بالعبادة ، والعباد يتقرب إلى المعبود
بما يحب المعبود أن يتقرب به إليه ، فلو جعل الله لنفسه شيئاً فهو
على اعين والرأس ، كما في أمره أن تنفق مما نحب ، ومن أجود ما
نملك

ولذلك قوله تعالى

﴿لَنْ تَدُلُّوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]

رَاعِ حَقَّ الْفَقِيرِ وَضَرُورَةَ أَنْ تَجْعَلَهُ كَنَفْسِكَ ، لَا يَكُنْ هَيْئًا عَلَيْكَ
فَتَعْطِيهِ أَرَادًا مَا عِنْدَكَ وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ
بِالنَّفْسِ وَذَبَحَ الْهَدْيَ وَالْأَضَاحِي قَالَ :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (٢٨)

[الحج]

لأنك إذا عصت أنك ستأكل منها سوف تختار أجود ما عندك .

وقوله تعالى :

﴿ وَتَضِلُّ أَلْسِنُهُمْ الْكَذِبَ .. ﴾ (٦٢)

[الحج]

الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود ، أي
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟

قالوا : لأنه قد يطابق الكلام الواقع ، ونحكم عليه مع ذلك
بالكذب ، كما جاء في قوله تعالى

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا بِشَهِدَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٦١)

[المنافقون]

يا الله ، أهذه القضية صبيح أم لا ؟ إنها قضية صادقة . أنت
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يطمع الله . فلماذا شهد عليهم الحق
تبارك وتعالى أنهم (كاذبون) ؟

ولمى أى شيء هم كاذبون ؟

قالوا : الحقيقة أنهم صادقون في قولهم : إنك لرسول الله ،
ولكنهم كذبوا في شهادتهم

﴿شَهِدْ إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ..﴾ (٦١) [المعاقفون]

لأنهم لا يشهدون فعلاً ، لأن الشهادة تحتاج أن يوافق القلب اللسان ويسانده . وهذه الشهادة منهم من اللسان فقط لا يساندها القلب .

الإنسان عُرْضَةٌ لأن يقول الصدق مرة والكذب مرة ، لكن هؤلاء بمجرد أن يقولوا (شهد) فهم كاذبون ، وهذا معنى

﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ ..﴾ (٦٢) [النحل]

لأنهم حينما يقولون مثلاً العزيز ابن الله ، المسيح ابن الله الملائكة بنات الله هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق منطوق اللسان .. فآلسنتهم تصف الكذب .

وإن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه فبمجرد أن يقال تعلم أنه كذب . مثل ما حدث مع مُسَيْلَمَةَ الذي ادّعى النبوة ، مجرد أن قال : أنا نبي قلنا مسيلمة الكذاب

ويقول الحق سبحانه

﴿إِنْ لَهُمُ الْحُسْنَى ..﴾ (٦٣) [المحل]

أى : أن الكذب في قولهم (لهم الحسنى) فهذا اعتذار وتبرؤ على الله دون حق ، ومثل هذه المقولة في سورة الكهف ، في قصة أصحاب الجنتين ، يقول تعالى

﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٦٤) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (٦٥)

[الكهف]

﴿لَا يَسَامُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ نَسَهُ الشَّرُّ فَيَنْوَسْ قَنُوطٌ﴾ (٤٩)
 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ مُرَاءٍ مِّنْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَلَيْسَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ [فصلت]

وهكذا الإنسان في طبيعته أنه لا يسام من طالب الخير ، وكلما
 وصل فيه إلى مرتبة تعنى أعلى منها ، يقطن إن مسه شر ، وإن رفع
 الله عنه ورحمه قال : هذا لى ، أنا أستحقه ، وأنا جدير به .. ألا
 قلتَ هذا فضل من الله ونعمة ، ثم بعد ذلك هو يتعنى على الله
 الأمانى ويقول

﴿إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾﴾ [فصلت]

ويروى أن سيلنا داود - عليه السلام - مع ما أعطاه الله من
 الملك والعظمة أنه صعد يوماً سطح منزله ، فابتلاه الله بسرب من
 الجراد الذهب ، فحينما رآه داود جعل يجمع منه فى ثوبه ، فقال له
 ربه . ألم أغنك يا داود ؟ قال . نعم ولكن لا غنى لى عن فضلك^(١) .

وقوله تعالى

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ (٦٤) [الحجر]

لا جرم : أى حقاً أن لهم النار على ما تقدم منهم أن جعلوا الله
 ما يكرهون وتصف ألسنتهم بالكذب ، وهذه أفعال يستحقون النار
 عليها .

وكلمة ﴿لَا جَرَمَ﴾ منها جارم بمعنى مجرم . فاحسنى
 لا جريمة فى عقاب هؤلاء ، لأنه لا يقال على عقوبة الجريمة أنها

(١) أورده البقاعي فى صحيحه (٩٧٢) . واحمد فى مسنده (٤١٢/٢) من حديث أبى هريرة
 رضى الله عنه ، ولكن فى حق أيوب عليه السلام وليس داود والله أعلم

جريمة إذن لها معنيان ، لا بد أن لهم النار ، أو لا جريمة في أن لهم النار جزاء أعمالهم

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ (٦٧)

[الحسن]

جاءت في كلمة مُفْرَطُونَ عدة قراءات^(١) . مَفْرَطُونَ ، مَفْرِطُونَ . مَفْرَطُونَ ، مَفْرَطُونَ . وجميعها تلتقي في المعنى .

نحن حينما نتصل على جملة مثلاً ، إذا كان الميت مكلفاً نقول في الدعاء له : اللهم اغفر له ، اللهم رحمه .. اللهم إن كان مُحْسِنًا فزِدْ في إحسانه ، وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عن سيئاته ، وإن كان صغيراً غير مكلف قلنا في الدعاء له : اللهم اجعله فرطاً وذخراً^(٢) ، فما معنى فرطاً هنا ؟

معناه : أن يكون الطفل فرطاً لأبويه ومُتَقَدِّمَةً لهما إلى الجنة يمرُّ بين يدي والديه ويسبقهما إلى الجنة ، وكأنه يقدم عليهما ليُصَلِّدَ لهما الطريق ليغفر الله لهما .. إذن . معنى مُفْرَطُونَ أي مُقَدِّمُونَ . ولكن إلى النار .

(١) قراءة (مُفْرَطُونَ) قراءة أبي حمزة والكسائي والقراء . وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد ومعناه متروكون مسيون في النار .

قراءة (مَفْرَطُونَ) قراءة نافع في رواية ورش . وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس ، ومعناه مسرون في السوء والمعصية أي أقرطوا فيها

- قراءة (مَفْرِطُونَ) قراءة أبي جعفر القاري . أي مطيعون أمر الله فهو من التبريد في الواجب [ذكره القرطبي في تفسيره ٥/ ٢٨٤٦]

(٢) لورد البخاري في صحيحه ٢/ ٢٠٢ - فتح الباري (كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز من قول الحسن البصري - يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب . ويقول اللهم اجعله فرطاً وسلفاً وأجرأ ،

ومنه قوله تعالى عن فرعون

﴿بَقِّدْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. (٩٨)﴾

[هود]

أى ، يتقدمهم إلى النار كما كنت مقدما عليهم ، وإماما لهم فى الدنيا ، فسوف تتقدمهم هنا وتسبقهم إلى النار .

﴿قَالَ اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِيقٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشاء ، أما نحن فلا نقسم إلا بالله ، وفى الحديث الشريف : مَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْنَعَنَّ .

والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سبحانه ﴿تَاه﴾ ، مثل والله وبالله .

وقد جاء القسم لتأكيد المعنى ، ولذلك يقول أحد الصالحين . من أغضب فكريم حتى ألجأ أن يقسم ١٢

وقد يؤكد الحق سبحانه القسم بذاته ، أو القسم ببعض خلقه ، وقد ينهى القسم وهو يُقسم ، كما فى قوله تعالى

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ (١)﴾

[البلد]

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٤٦) ككتاب الأيمان - رواية (٢) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه ، فتألفهم رسول الله ﷺ . ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت

وقوله ﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ [الواقعة]

ومعنى . لا أقسم أن هذا الأمر واضح جليّ ومسوحاً لا يحتاج إلى القسم ، ولو كنت مُقسماً لأقسمتُ به ، بدليل قوله :

﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (٧٦) [الواقعة]

إذن الحق سبحانه يُقسم بذاته ليؤكد لنا الأمر تأكيداً ، وتأكيد الأمر عند الحكم في القصص مثلاً . إما بالإقرار ، وإما باليمين .. فإذا ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه مناقذ التكذيب

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ .. ﴾ (٦٣) [النحل]

أي لست بدعاً في أن تُكذّب من قومك ، فهذه طبيعة الذين يستقبلون الدعوة من الله على السنة الرسل ، لأن الرسل لا يرسلهم الله إلا حينما يطم الفساد ويعم .

ومعنى إرسال الرسل - إذن - أنه لا حلّ إلا أن تتدخل السماء ؛ ذلك لأن الإنسان فيه مناعات يقينية في ذاته ، وهي نفسه اللوامة التي تلومه إذا أخطأ وتعدّ من سلوكه ، فهي رادع له من نفسه .

فإذا ما تبلّدت هذه النفس ، وتعودت على الخطأ قام المجتمع من حولها بهذه المهمة ، فمن لا تُردعه نفسه اللوامة يُردعه المجتمع من حوله . فإذا ما فسد المجتمع أيضاً ، فماذا يكون الحل ؟ الحس أن تتدخل السماء لإنقاذ هؤلاء

إذن تتدخل السماء بإرسال الرسل حينما يحمّ لفساد المجتمع

كله ؛ وبذلك فامة محمد ﷺ من شرفها عند ربها أن قال لهم : انتم مأمونون على رعاية منهجي في نواتكم ، لوأمنون لأنفسكم ، أمرون بالمعروف ، يأمرون عن المنكر في غيركم ، لذلك لن أرسل فيكم رسولا آخر . فأنتم سوف تقومون بهذه المهمة

لذلك قال الحق سبحانه .

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. (١١) ﴾

[آل عمران]

فقد آمن أمة محمد ﷺ على أن تكون حراسة لمنهجه ، إما بالنفس اللوامة ، وإما بالمجتمع الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر ، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة .

لأن يأتي الرسول حينما يعمُ الفساد . فما معنى الفساد ؟ . الفساد أن توحيد مصالح حائقة على حساب طائفة أخرى ، فأهل الفساد والمنتهصون به إذا جاءهم رسول ليخلص الناس من سادهم ، كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا . لا بد وأن يقابلوه بالكراهية والإنكار ، ريعنوا عليه الحرب دفاعاً عن مصالحهم

ويُتيح الحق سبحانه هذا بقوله

﴿ فَرِيقٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَهْمَالُهُمْ .. (٦٣) ﴾

[النحل]

هنا يتدخل الشيطان ، ويؤيّن لاهل الفساد أعمالهم ، ويحثهم على محاربة الرسل ، فهؤلاء الذين سيقضون على نفوذكم ، سوف يأخذون ما في أيديكم من مُتَع الدنيا ، سوف يهزؤون مراكزكم ،

وَيَحْطَرُونَ مِنْ مَكَانَتِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ . هَؤُلَاءِ سَوْفَ يَرْفَعُونَ عَلَيْكُمْ
السَّفَلَةَ^(١) وَالْحَمِيدَ .

وَهَكَذَا يَتَحَسَّسُ أَهْلُ الْفُسَادِ وَالظُّلْمِ بِظُلْمِهِمْ ، وَيَعْضُونَ عَلَيْهِ
بِالنَّوَاجِدِ وَيَقْفُونَ مِنَ الرِّسْلِ مَوْقِفَ الْعَدَاءِ لَوْطُنَ نَفْسِكَ عَلَى هَذَا ،
فَلَنْ تُقَابِلَ مِنَ السَّادَةِ إِلَّا بِالْجُمُودِ وَبِالْإِنْكَارِ وَبِالْمَحَارِبَةِ

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى

﴿يَهْرَوِلُّهُمْ الْيَوْمَ.. (٦٣)﴾ [الحجر]

أَيَّ : فِي الْآخِرَةِ ، فَمَا دَامَ الشَّيْطَانُ تَوَلَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَزَيْنَ
لَهُمْ ، وَأَغْرَاهُمْ بِعَدَاءِ الرِّسْلِ ، فَلْيَتَوَلَّاهُمْ لَأَن ، وَلِيَدَافِعَ عَنْهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَقَدْ عَرَضَ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذَا الْمَوْقِفَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦)﴾ [الحشر]

وَفِي جَدَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشَّيْطَانِ يَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَغْوَيْتَنَا
وَزَيَّنْتَ لَنَا ، مَاذَا يَقُولُ ؟ يَقُولُ

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ.. (٢٢)﴾ [إبراهيم]

وَالسُّلْطَانُ هَذَا . إِمَّا بِالْحُجَّةِ الَّتِي تُقْنَعُ ، وَإِمَّا بِالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ
وَالْقُوَّةِ الَّتِي تَقْرَضُ مَا تَرِيدُ ، وَلَيْسَ لِلشَّيْطَانِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
لَا يَمْلِكُ حُجَّةَ يُقْنَعُ بِهَا لِنَفْسٍ ، وَلَا يَمْلِكُ قُوَّةَ يُجْبِرُكَ بِهَا أَنْ تَفْعَلَ
وَأَنْتَ كَارِهِ

(١) السَّفَلَةُ : نقيض العلية . وهم أرادل الناس وعوالمهم . [لسان العرب - مادة سفل]

وهكذا يجادلهم الشيطان ويرد عليهم دعواهم ، فليس له عليكم سلطان ، بل مجرد الإشارة أوقعتكم في المعصية .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفُتَاتُ نَكَصَ^(١) عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ ۝ (٤٨) ﴾

[الأنفال]

وقوله

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (٤٩) ﴾

[الحج]

يُصِفُ الْعَذَابَ هَذَا بِأَنَّهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ مُّهِلِكٌ ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْعَذَابَ بِأَنَّهُ أَلِيمٌ ، عَظِيمٌ ، مُّهِينٌ ، شَدِيدٌ ، وَالْعَذَابُ شَعُورٌ بِالْأَلَمِ وَالْإِحْسَاسُ بِهِ . وَقَدْ تَوَصَّلَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ الْإِحْسَاسَ كُلَّهُ فِي الْجُلْدِ ، لِذَلِكَ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِيُبَيِّنَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَذَابَ :

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَقَّائِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۝ (٥٠) ﴾

[النساء]

وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبدلها .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (٥١) ﴾

(١) نكص رجح راجع بعد إتمام أي رجح الشيطان متقهقراً [إلى الوراء مقلداً لبراهمة من المشركين في بدر بعد أن أفرغهم بالقتال] [القاموس القويم ٢/٢٨٧]

فالكتاب هو القرآن الكريم .

وقول الحق سبحانه

﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ ﴾ (٦٤)

[المحل]

دليل على أن أتباع الرسل السابقين نشأ بينهم خلاف ، فأي خلاف هذا طالما أنهم تابعون لنبي واحد ؟ ما سببه ؟

قالوا سبب هذا الخلاف ما يُسمونه بالسلطة الزمنية .
ولتوضيح معنى السلطة الزمنية نضرب مثلاً بواحد كان شيخاً بطريقة مثلاً ، فلما مات تنازع الخلافة أبنائه من بعده .. كُلُّ يريد ما له ، وأخذ يجمع حوله مجموعة من أتباع أبيه . فلو كانت مسألة الخلافة هذه واضحة في أذهانهم ما حدث هذا الخلاف .

وكذلك السلطة الزمنية حدثت في أتباع الرسل لذين أخذوا يكتبون الصكوك ، ويذكرون ما يحبون وما يرونه صواباً من وجهة نظرهم ، كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما تُسميه السلطة الزمنية .

فكيف - إذن - يتركون مصداً ﷺ يأخذ منهم هذه السلطة ، ويضع عليهم ما هم فيه من سيادة ، فقد جاء الرسول ﷺ ليُبَيِّنَ لهم . أي يردّهم إلى جادة الحق ، وإلى الطريق المستقيم

وقوله تعالى

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ۖ ﴾ (٦٤)

[المحل]

الهدى . معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة ، والطريق

لا يكون واضحاً إلا إذا خَلا من الصُّعَابِ والعَقَبَاتِ ، وخلا أيضاً من
المُخَافِ ، فهو طريق واضح مأمون سهل ، وإيضاً يكون قصيراً
يُوصِلُكَ إلى غَايَتِكَ من أقصر الطرق .

وعُضْدُ الْهَدْيِ الضَّلَالِ وهو أَنْ يُضِلَّكَ ، فإنْ أردتَ طريقاً وَجْهَكَ
إلى غَيْرِهِ ، ودَلَّكَ على سِوَاهِ ، أو دَلَّكَ على طريق به مَخَافٍ
وعَقَبَاتٍ .

أما الرَّحْمَةُ ، فقد وصف الحق تبارك وتعالى القرآن بأنه رحمة
فَقَالَ :

﴿ رُنْزِلَ مِنْ لُقْرَآنٍ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . (٨٢) ﴾ [الاسراء]

فكيف يكون القرآن شفاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟

الشِّفَاءُ إذا أصابنا داء ربنا سبحانه وتعالى يقول طِبِّبُوا دَاعِمُكُمْ
ودَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِكُنَا وَكَذَ وَرُدُّوا الْحُكْمَ إِلَى اللَّهِ . هذا شفاء .

أما الرَّحْمَةُ ، فهي أَنْ يَمِيعَ أَنْ يَأْتِيَ الدَّاءُ مرةً أُخْرَى ، فتكون
وَقَايَةُ تَقْتُلِعِ الدَّاءَ مِنْ أَصْلِهِ فلا يعود .

ومثْلُ هَذَا يحدث في عالم الطب ، فقد تذهب إلى طبيبٍ لِيُعَاجِكَ
من داءٍ مَعِينٍ . تشور في الجلد مثلاً ، فلا يهتم إلا بما يراه ظاهراً ،
ويصف لك ما يداوى هذه البثور ثم بعد ذلك تُعَاوِدُكَ مرةً أُخْرَى .

أما الطَّبِيبُ الْحَاقِقُ الْمَاهِرُ فلا ينظر إلى الظاهر فقط ، بل يبحث
عن سببه في الباطن ، ويحاول أَنْ يَقْتُلِعَ أسبابَ العَرَضِ من جذورها ،
فلا تُعَاوِدُكَ مرةً أُخْرَى

سُورَةُ الْجَمَلِ

﴿٨٠﴾ ٨٠٣٩

ولذلك ، لو نظرنا إلى قصة أيوب - عليه السلام - وما ابتلاه الله به ترى فيها مثلاً رائعاً لعلاج الظاهر والباطن معاً ، فقد ابتلاه ربّه ببلاء ظهر أثره على جسده واضحاً ، ولما أذن له سبحانه بالشفاء قال له :

﴿ارْكُضْ^(١) بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٧﴾﴾ [ص]

(مُغْتَسَلٌ) أى . يغسل ويُنْزِل ما عندك من آثار هذا البلاء .

(وَشَرَابٌ) أى شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا يعود .

وكذلك الحال فى علاج المجتمع ، فقد جاء القرآن الكريم وفى العالم فساد كبير ، وداءات متعددة ، لا بُدُّ لها من منهج لشفاء هذه الداءات ، ثم نعطىها مناعاً تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى .

وفوله تعالى

﴿لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [الحل]

أى . أن هذا القرآن فيه هدى ورحمة لمن آمن بك وبرسالتك ، لأن الطبيب الذى ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض ، بل يعالج مَنْ وثق به ، وذهب إليه وعرض عليه نفسه ففحصه الطبيب وعرف علته .

وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به ، فيكون له هدى ورحمة .

(١) الركض الضرب بالرجل وتحريكها قال تعالى ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ . ﴿٥١﴾ [ص] أى

اصرب بها [لسان العرب - مادة ركض ، والقاموس القديم ١/ ٢٧٥]

ويترك في نفسه إشراقات نورانية تتسامى به وترتفع إلى أعلى الدرجات ، في حين يسمعه آخر فلا يعي منه شيئاً ، ويقول كما حكى القرآن الكريم

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنبَأَ ﴾ (٦٦) [محمد]

وقال : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۖ ﴾ (٤١) [فصلت]
﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آثَابِهِمْ وَقِرَٰءٌ ۖ ﴾ (٤٤) وهو عليهم عسى [فصلت]

إذن فانقرآن واحد ، ولكن الاستقبال مختلف

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (٦٥)

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية ينقلنا إلى آية مادية مُحسنة لا ينكرها أحد ، وهي إنزال المطر من السماء ، وإحياء الأرض الميتة بهذا المطر ، يكون ذلك دليلاً محسوساً على قدرته تعالى ، وأنه مأمون على خلقه

وكانه سبحانه يقول لهم إذا كنتُ أنا أعطيكُم كذا وكذا ، وأقرّر لكم الأمر المادي الذي يفيد عنايتي بكم ، فإذا أنزلتُ لكم منيها ينفعكم ويصلح أحوالكم تصدّقوه

(١) اللقير نقل في السمع أو صمم [القاموس القويم ٢ / ٢٥] وسماه في الآية أنهم لا يسمعون ما فيه كان في آياتهم صمما أو نقل في السمع [انظر ابن كثير ٤ / ١٠٢]

وهذا دليل ماديّ مُحَسَّنٌ يُوصِلُهُمْ إِلَى تصديق المنهج المعنويّ الذي جاء على يد الرسول ﷺ في قوله تعالى :

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء)

وقوله ﴿وَاللَّهُ أَتَرَىٰ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ﴾ (٦٥) [النحل]

هذه آية كونية مُحَسَّنة لا ينكرها أحد .

ثم يقول ﴿لَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ﴿٦٥﴾ [اسحل،

موت الأرض ، أى حالة كَوْنِهَا جَدِيَاءَ مُقْفَرَةٍ لَا رِزْقَ فِيهَا وَلَا نَبَاتٍ ، وَهَذَا هُوَ الْهَلَاكُ بَعِيْنُهُ يَالْفَسَادَ لَهُمْ ، فَإِذَا مَا أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ اسْتَشْرَفُوا لِسَحَابَةٍ ، لِقَامَةِ ۖ وَانْتَظَرُوا مِنْهَا الْمَطَرَ الَّذِى يُحْيِى هَذِهِ الْأَرْضَ الْعَبِيْةَ ۚ يُحْيِيْهَا بِالنَّبَاتِ وَالْعُشْبِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ هَامِدَةً مَيِّتَةً .

فلو قبض ماء السماء عن الأرض لَمُتْ جوعاً ، فخذوا من هذه الآية الحصة دليلاً على صدق الآية المعنوية التي هي منهج الله إليكم على يد رسوله ﷺ ، فكما أمنتني على الأولى فأمتني على الثانية .

وقول ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا لَآئِهٖ لَقُومٌ يَسْمَعُونَ﴾ [النحل]

مع أن هذه الآية تُرى ياسعين ولا تُسمع ، قال القرآن :

﴿لَقَوْمٍ يَشْمَعُونَ﴾ (٦٥) ﴿المحر﴾

.. لماذا ؟

قالوا لان الله سبحانه اتى بهذه الآية يَنْفِثُهُمْ إِلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي سَيَأْتِيهِمْ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ ﷺ ، وهذا المنهج سَيَسْمَعُ مِنَ الرَّسُولِ الْمُبَلِّغِ لِمَنْهَجِ اللَّهِ .

ومثال ذلك أيضاً في قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ^(١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ بِآثَانِكُمْ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١)

[القصر]

فالنصياء يُرى لا يُسمع لكنه قال ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ لأنه يتكلم عن الليل ، وسيلة الإدراك في الليل هي السمع .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ^ط نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ ^(٢) وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ (٧٢)

الكون الذي خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة ، أمثاها الجماد المتمثل في الأرض والجبال والسماء وغيرها ، ثم النبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان .

وفي الآية السابقة أعطانا الحق - تبارك وتعالى - نموذجاً للجماد الذي اهتز بالمطر وأعطانا النبات ، وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس أعلى وهو الحيوان .

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً . . ﴾ (٧٢)

[البحر]

(١) السرمدة - دوام الرمان من بيل أو مهار - والسرمد الدائم الذي لا ينقطع [لسان العرب - مادة - س ر م د]

(٢) الفرث - ما في الكرش من طعام مهضوم متخيز كويه الرائحة [القاموس القويم ٧٤، ٢]

سورة النحل

○ ٨٠٤٢ ○

المقصود بالانعام الإبل والبقر والغنم والماعز ، وقد ذكرت في سورة الأنعام في قوله تعالى

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْدِ الثَّيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلِ الذَّكُورَيْنِ حَوْمٌ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْأَ شَتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ لِأُنثَيَيْنِ نَبُؤُنِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٤٢﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ . . . (٤٤)﴾ [الأنعام]

هذه هي الأنعام .

وقوله سبحانه ﴿لَعِبْرَةٌ﴾ العبرة ، الشيء الذي تعتبرون به ، وتستنتجون منه ما يدلکم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى ، وتأخذون من هذه الأشياء دليلاً على صدق منهجه سبحانه فتصدقونه

ومن معاني العبرة العبور والانتقال من شيء لآخر ، أى ، أن تأخذ من شيء عبرة تفيد في شيء آخر ، ومنها العبرة (الدفعة) ، وهي شيء دفين نبهت منه وأظهرته

والمراد بالعبرة في خلق الأنعام :

﴿وَسَقِّيْكُمْ مَاءً فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَوْتٍ وَدَمٍ لِّئَلَّا تُخَالِفُوا مَالَكُمْ لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل]

مادة سقى جاءت في القرآن مرة « سقى » ومرة « أسقى » ، وبعضهم^(١) قال إن معناهما واحد ، ولكن التحقيق أن لكل منهما

(١) من هؤلاء ابن منظور في لسان العرب - مادة سقى قال وفي القرآن ﴿وَسَقِّيْكُمْ مَاءً خَالِفًا تَعْلَمًا﴾ [الفرقان] من سقى - وسقى من أسقى وهما لفظان بمعنى واحد

معنى ، وإن اتفقا في المعنى العام^(١)

سقى كما في قوله تعالى :

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٧١)﴾

[الإنسان]

أي أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يسقى . ومنها قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام .

﴿فَسَقَى لَهُمَا.. (٧٤)﴾

[النصر]

أما أسقى - كما في قوله تعالى

﴿فَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا كُمْوَةً وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِينَ (٢٢)﴾

[الحجر]

فمعناه أنه سبحانه أنزل السماء من السماء لا يشربه الناس في حال نزوله ، ولكن ليكون في الأرض لمن أراد أن يشرب . فالحق تبارك وتعالى لم يمتج أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا منه .. لا . بل هو مخزون في الأرض لمن أراد . والمضارع من أسقى : يسقى .

إذن هناك فرق بين الكلعتين ، وإن اتفقتا في المعنى العام وفرق بين أن تعطى ما يستفاد منه في ساعته ، مثل قوله

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ.. (٧١)﴾

[الإنسان]

وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما في قوله

(١) قاله الفراء فيما نقله عنه ابن منظور في الصحاح العرب نقول لكل ما كان من بطون

الأنعام ومن السماء أو مهر يجري لقرم - أسقيت - فإذا سقاك ماء لخصتك فقلوا - سقاه .

ولم يقلوا سقاه [نسان العرب مادة سقى]

سُورَةُ الْحَجَرِ

﴿٨٠﴾

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُفْرَهُ ۖ ﴾ (٢٢) [الحجر]

لذلك يقولون إن الذي يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ، فيعطى المحتاج مثلاً رغباً يأكله ، وقد يصنعه مُؤَجَّلاً فيعطيه ما يساعده على الكسب الدائم ليأكل هو متى يشاء من كسبه .

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا هذه الفكرة في سورة الكهف ، في قصة ذي القرنين ، قال تعالى

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونَهُمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ ﴾ (٩٢) [الكهف]

لما ناموا لا يفقهون قولاً فكيف تفهم معهم ذو القرنين ، وكيف قالوا

﴿ يٰأَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ۚ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ ﴾ (٩٣) [الكهف]

نقول - الذي يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال للوصول إليه ، وكأنه احتال أن يفهمهم ، وصبر عليهم حتى توصل إلى طريقة للتفاهم معهم ، في حين أنه كان قادراً على تركهم والابصراف عنهم ، وحثَّتهم أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون

فلما أراد ذو القرنين أن يبني لهم السد لم يبين هو بنفسه ، بل علمهم كيف يكون البناء ، حتى يقوموا به بأنفسهم متى أرادوا ، ولا يحتاجون إليه .. فقال .

١، الخرجُ والسراج ما يخرج من تحت اليد من المال للقيام بعبادة من الأجر جزء منه و ما يخرج

من الزكاة للإمام [القاموس القويم ١/ ١٨٩]

﴿آتُونِي زُرَّاءَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَارَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَمَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝٩٦﴾ [الكهف]

إذن : علمهم واحسن إليهم إحساناً دائماً لا ينتهى .

وقوله ﴿مِمَّا فِي بَطُونِهِ ۝٩٧﴾ [الحج]

أى مما فى بطون الأنعام . فقد نُكِّر الضمير فى (بطونه) باعتبار إرادة الجنس .

وقد أراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللبن .

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا ۝٩٨﴾ [الحج]

والفَرْثُ فى كرش الحيوان من فضلات طعامه

فالعبارة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفَرْثِ ، وهو رَوْثُ الأنعام وبقياء الطعام فى كرشها ، وهذا له رائحة كريهة ، وشكل قذر مُقْبَرٌ ، ومن بين دم ، والدم له لونه الأحمر ، وهو أيضاً غير مُسْتَسَاخٍ ، ومنهما يُخْرِجُ لنا الخالق سبحانه لبناً خالصاً من الشوائب نقياً سليماً من لون الدم ورائحة الفَرْثِ

وَمَنْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْخَالِقُ سبحانه ؟

ويُنْهِى الحق سبحانه الآية بقوله واصفاً هذا اللبن .

﴿لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۝٩٩﴾ [الحج]

(٩١) زُرَّاءُ الحديد قطع الحديدان الجبلان وقيل ما بينهما أى وضع بعضه على بعضه من الأسفل حتى إذا جلى به رموس الجبلين طويلاً وعرضاً قال انفخوا والقطر المحسن المذاب . [قال فى تفسير ابن كثير ٢/ ١٠٤]

أى يسيغه شرابه ويستلذ به ، ولا يُقَصُّ به شاربهُ ، بل هو مُستَساغ سَهْلُ الانزلاق أَثَاءَ الشُّرْبِ ! لأن من اطعم أو الشراب ما يملو لك ويسوع وتهنا به ، ولكنه قد لا يكون مريئاً

ولذلك ، فالحق سبحانه يقول

﴿ فَكُلُّوهْ هِيئًا مَرِيئًا ۝٤ ﴾ [النساء]

هنيئاً أى تستلذون به ، ومريئاً أى ثانعاً للجسم ، يمرى عليك ؛ لأنك قد تجد لذة فى شيء أشد أكله أو شربه ، ثم يسبب لك مقاعب فيما بعد ، فهو هنيء ولكنه غير مريء

فاللبن من نعم الله الدالة على قدرته سبحانه ، وفى إخراجهِ من بين قَوْتٍ ودم عبرة وعظة ، وكان الحق سبحانه يعطينا هذه العبرة لينقلنا من المعنى الحسى الذى يشاهده إلى المعنى القيمى فى المنهج ، فالذى صنع لنا هذه العبرة لإصلاح قلوبنا قادرٌ على أن يصنع لنا من المنهج ما يصلح قلوبنا

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٦٧ ﴾

ثمرات النخيل هى البلح ، والأعناب هو العنب الذى تُسميه لكُرم والتعبير القرأنى هنا وإن امتنَّ على عباده بالرزق الحسن ، فإنه لا يمتن عليهم بأن يتخذوا من الأعناب سكرًا ، أى مُسكرًا ، ولكن يعطينا الحق سبحانه هنا عبرة فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم الخمر

وكان الآية تحمل مقدمة لتحريم الخمر الذي يستحسنونه الآن
ويعتدونه ؟ ولذلك يقول العلماء إن الذي يقرأ هذه الآية بفطنة
المستقبل عن الله يعلم أن قد حُكِّمَ في السكر سيئاتي

كيف ترسلوا إلى أن الله تعالى حُكِّمَ سيئاتي في السكر ؟

قالوا لأنه قال في وصف الرزق بأنه حسن ، في حين لم يصف
السكر بأنه حسن بمعنى ذلك أنه ليس حسناً ، ذلك لأننا نأكل
ثمرات النخيل (البلح) كما هو ، وكذلك نأكل العنب مباشرة دون
تدخل منا فيما خلق الله لنا .

أما أن تُغَيَّرَ من طبيعته حتى يصير خمرًا مُسكرًا فهذا إفساد
في الطبيعة التي اختارها الله لما لتكون رزقًا حسنًا .

وكانه سبحانه يُثَنِّه عباده ، أنا لا أمتن عليكم بما حرمتُ ، فإنا
لم أحرّمه بعد ، فاحملوا هذا السكر كما ترونه - منته لكم ، ولكن
خذوا منه عبرة أني لم أصف بالحسن ، لأنه إن لم يكن حسنًا فهو
قبيح ، فإنا ما جاء التحريم فقد نهتكم من بداية الأمر .

ثم يقول تعالى

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٧)

[الحج]

لأن العقل يقتضي أن نوازن بين الشبهتين ، وأن نسأل لماذا
لم يوصف السكر بأنه حسن ؟ .. ليس معناه أن الله تعالى لا يحب
هذا الأمر ولا يرضاه لكم ؟

إذن كان في الآية نية التحريم فإذا ما أزيل الله تحريم الخمر
كان هذا تمهيداً له

والآية هي . الأمر العجيب الذي يُنبئكم أن الله الذي خلق لكم هذه الأشياء لسلامة مبادئكم وقوانينكم المادية ، قادر ومأمور على أن يُشرع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلوبكم القيمية الروحية

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾

النحل خلق من خلق الله ، وكل خلق الله أودع فيه وفي غرائزه ما يُقيم مصالحه ، يشرح ذلك قوله تعالى .

﴿ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ السَّمْعَ (٦) وَالْأَبْصَارَ (٧) وَلَهُ قُلُوبٌ فَهَذِهِ (٨) ﴾ [الأعلى]

أي . خلق هذه كذا ، وهذه كذا حسب ما يتناسب مع طبيعته ، ولذلك نجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف . فالإنسان مثلاً لا يأكل فوق طاقته ، وقد يصل إلى حدّ التَّخَمُّع ، ثم بعد ذلك يشتكى مرضاً ويطلب له الدواء

أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته ، وأخذ ما يكفيه فلا يريد عليه أبداً ، وإن أُجبرت على الأكل ، ذلك لأنه محكوم بالفريضة الميكانيكية ، وليس له عقل يختار به

وضربنا مثلاً للفريضة في الحيوان بالحمار الذي يهتموه دائماً ويأخذونه مثلاً للقباء ، إذا سَقَّته ليتخطى قناة ماء مثلاً وجبته ينظر إليها وكأنه يقيس المسافة بدقة . فإذا ما وجدها في مقدوره قفزها دون تردد ، وإذا وجدها فوق طاقته ، وأكبر من قدرته تراجع

ولم يُقدِّم عليها ، وإنَّ ضرورتَه وصِحَّتَ به فلا تستطيع أبداً إجباره على شيء فوق قدرته

ذلك لأنَّ محكوم بالقرينة الآلية التي جعلها الله سبحانه فيه ، على خلاف الإنسان الذي يفكر في مثل هذه الأمور ليختار منها ما يناسبه ، فهذه تكون كذا ، وهذه تكون كذا ، فتستطيع أن تُشبِّه هذه القرينة في الحيوان بالعقل الإلكتروني الذي لا يعطيك إلا ما غُدِّيتَ به من معلومات ، أما العقل البشري الرباني فهو قادر على التفكير والاختيار والمفاضلة بين البدائل

يقول الحق سبحانه

﴿وَأَوْحِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ .. (٦٨)﴾

[النحل]

الحق تبارك وتعالى قد يمتنَّ على بعض عباده ويُعَلِّمهم لغة الطير والحيوان ، فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما في قصة سليمان عليه السلام^(١) . والله سبحانه الذي خلقها وأبدعها يُوحِي إليها ما يشاء .. فما هو الوحي ؟

الوحي : إعلام من مُعلِّم أعلى لمُعلِّم أدنى بطريق خفي لا نعلمه نحن ، فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحياً .

فالوحي إذن يقتضي مُوحياً وهو الأعلى ، ومُوحى إليه وهو الأدنى ، ومُوحى به وهو المعنى المراد من الوحي

(١) يقول الحق سبحانه ﴿وَرَبُّكَ سَلِيمٌ ذُو الْإِرَّةِ وَقَالَ بِنَاهَا أَنِّي عَلِيمٌ بِطَرِيقِ الطَّيْرِ﴾ [الملئ] وقد قال تعالى عن سليمان وجنوده ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا أَهْرَأَ عَنْ وَادٍ لِّشِمْلِ قَالَتْ نَفَقَةٌ مِّمَّا أَنَا الْمُؤْمِنُ أَذْهَبُوا مِمَّا كُنْتُمْ لَا تَعْطِفْكُمْ مِّنْهُم مَّا وَجَدْتُمْ عَنْهُمْ لَآ يَشْعُرُونَ﴾ [٦٨] فهم ضاحكون من لؤيها [النمل]

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

﴿٨٠ ٥٨﴾

والحق - تبارك وتعالى - له طلاقة القدرة في أن يُوحى ما يشاء
لما يشاء من خلقه . وقد أوحى الحق سبحانه وتعالى إلى الحماد في
قوله تعالى

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْفًا لَهَا (١) وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)﴾
[الزلزلة]

أعلمها بطريق خفي خاص بقدرة الخالق في مخلوقه .

وهنا أوحى سبحانه إلى النحل .

وأوحى الله إلى الملائكة .

﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٢)﴾
[الأنفال]

وأوحى إلى الرسل

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَارُونَ وَمُوسَىٰ .. (١٦٣)﴾
[النساء]

وأوحى إلى المقربين من عباده .

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي .. (١١٥)﴾
[المائدة]

وقد أوحى إليهم بخوطة نورانية تمرُّ بقلوبهم

وأوحى سبحانه إلى أم موسى .

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ ۝٧﴾ [القصر]

هذا هو وَحْيُ الله إلى ما يشاء من خَلْقِهِ إلى الملائكة ، إلى الأرض ، إلى الرسل ، إلى عباده المقربين ، إلى أم موسى ، إلى النحل . إلخ .

وقد يكون الوحي من غيره سبحانه ، ويُسمى وَحْيًا أيضًا . كما في قوله تعالى

﴿وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ يُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۖ ۝٧٨﴾ [الاسعاف]

وقوله ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۖ ۝٧٩﴾ [الاسعاف]

لكن إذا أطلقت كلمة (الوحي) مُطلقًا بدون تقييد انصرفت إلى الوحي من الله إلى الرسل : لذلك يقول علماء الفقه : الوحي هو إعلامُ الله نبيه بمنهجه ، ويتركون الأنواع الأخرى : وحْي العرائز ، وحْي التكوين ، وحْي الفطرة . إلخ .

وقوله ﴿أَنَّا اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ۝٦٨﴾ [النحل]

كثير من الباحثين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ القدم ، ومن هؤلاء باحث تتبّع المراحل التاريخية للنحل ، فتوصل إلى أن النحل أول ما وُجد عاش في الجبال ، ثم اتخذ الشجر ، وجعل فيها أعشاشه . ثم اتخذ العرائش التي صنعها له البشر ، وهي ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنعش ، ووجه العجب هنا أن هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم ، ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب إليه مع القرآن تمام التطابق .

سُورَةُ النِّحْلِ

٥٢٨

وكذلك توصل إلى أن أقدم أنواع العسل ما وُجد في كهوف الجبال ، وقد توصلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حرق العسل وتحويله إلى كربون ، ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم التوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم أنواع العسل . ثم عسل الشجر ، ثم عسل الخلاب والمناحل

إذن . أوحى الله تعالى إلى النحل بطريقة خفية لا نعلمه نحن ، وعملية الوحي تختلف باختلاف الموحى والموحى إليه ، ويمكن أن تمثل هذه العملية بالخادم الفطن الذي ينظر إليه سيده مجرد نظرة فيفهم منها كل شيء . أهو يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهِنَّ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٦٦

عَلَّة كَوْن العسل فيه شفاء للناس أن يأكل النحل من كل الثمرات ؛ ذلك لأن تنوع الثمرات يجعل العسل غنياً بالعناصر الذقعة ، فإذا ما تناوله الإنسان ينصرف كل عنصر منه إلى شيء في الجسم فيكون فيه الشفاء بإذن الله

ولكن الآن ماذا حدث ؟ ترى بعض الناس يقول أكلت كثيراً من

(١) دلائل أي سبلة للنحل يجمع العسل منها [العاموس لقرين ١/٢٤٥]

العسل ، ولم أشعر له بفائدة .. نقول .. لأننا تدخلنا في هذه العملية ،
وأفسدنا الطبيعة التي خلقها الله لنا .. فالأصل أن نترك النحل يأكل
من كُلِّ الثمرات .. ولكن العاصم أننا ننزع له السكر مثلاً بدلاً من
الزُّهَرِ والنَّوَارِ الطبيعي ، ولذلك تغيَّر طَعْمُ العسل ، ولم تُعَدْ له ميوَّتُه
التي ذكرها القرآن الكريم

لذلك ، فالمتبع لأسعار عسل النحل يجد تفاوتاً واضحاً في سعره
بين نوع وآخر ، ذلك حَسَبَ جودته ومدى مطابقتها للطبيعة التي
حكاها القرآن الكريم .

والحق سبحانه يقول

﴿ فَاسْأَلْهُ سَلْ رَبِّكَ ذُلًّا . ﴾ (٦٩)

[النحل]

أى تتقلى حُرَّة بين الأزهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا يستطيع أن
ينشئ للحل بيوتاً يقيم فيها ، لا بدَّ له من التثقل من بستانٍ لآخر ،
فإذا ما جفَّت الزراعات يتهدَّى النحل من عسله ، ولكن الناس الآن
ياخذون العسل كله لا يتركون له شيئاً . ويضعون مكانه السكر
ليتغذى منه طوال هذه الفترة .

وتوله تعالى ، ﴿ ذُلًّا .. ﴾ (٦٩)

[الحل]

أى ، مُذَلَّة مُهِنَة طَيِّعَة ، فتخرج النحلة تسعى في هذه السُّبُل ،
فلا يردّها شيء ، ولا يمدعها مانع ، تطير هنا وهناك من زهرة
لاخرى ، وهل رأيت شجرة مثلاً رَدَّتْ نحلة ؟ لا . قد ذُلَّ الله لها
حياتها ويسرها .

سُورَةُ النِّحْلِ

○ ٨٧٥ ○

ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أنْ ذَلَّلَ لنا سَبِيلَ الحياة .. وذَلَّلَ لنا ما نَنْتَفِعُ به ، ولولا تَذَلُّيلُه هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فنرى الجمل الضخم يسوقه الصبي الصغير ، ويتحكم فيه يُنِيغُه ، ويُعَمِّله الانتقال ، ويسير به كما أُرِدَ ، في حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب لا يستطيع أحدٌ التحكم فيه . وما تحكم فيه الصبي الصغير بقوته ، ولكن بتذليل الله له

أما الثعبان مثلاً فهو على صِغَرِ حجمه يعمل خطراً يفرح منه الجميع ويهابون الاقترب منه ، ذلك لأن الله سبحانه لم يُدَلِّله لنا ، فافزعنا على صِغَرِ حجمه كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً كم هو صغير حقير ، ومع ذلك يقض مضاجعنا ، ويحرمننا لذة النوم في هدوء .. فهل يستطيع أحدٌ أنْ يُدَلِّلَ له البرغوث ؟!

وفي ذلك حكمة بالغة وكان الحق سبحانه يقول لنا : إنا ذللتُ لكم شيئاً ، ولو كان أكبر المخلوقات كالجمل والبقيل تستطيعون الانتفاع به ، وإنْ لم أدلِّله لكم فلا قدرة لكم على تَذَلُّيله مهما كان حقيراً صغيراً .. إذن ، الأمور ليست بقدرتك ، ولكن خُذْها كما خلقها الله لك .

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا .. (٦٩)﴾ [النحل]

ذلك أن النحلة تمتصُ الرحيق من هنا ومن هنا ، ثم تَقِمُ في بطنها عملية طَهيّ وبائية تجعل من هذا الرحيق شَهْنًا مُصَفًى ، لأنه قد يظن أحدهم أنها تأخذ الرحيق ، ثم تتقيؤه كما هو .. فلم يقل القرآن من أمواها ، بل قال من بطونها . هذا المعمل الإلهي الذي يعطينا عسلاً فيه شفاء للناس

[النحل]

﴿ شَرَابٌ مُّخْتَفٍ أَلْوَانُهُ .. ﴾ (٦٩)

ما دام النحل يأكل من كُلِّ اشْمرات ، والاشمرات لها عطاءاتٌ مختلفة باختلاف مادتها ، واختلاف ألوانها ، واختلاف طعمها وروائحها .. إذن لا بُدَّ أن يكون شراباً مختلفاً ألوانه .

[النحل]

﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٩)

لذلك وجدنا كثيراً من الأطباء ، جزئهم الله خيراً يهتمون بعسل النحل ، ويَجْرُونَ عليه كثيراً من التجارب لمعرفة قيمته الطبية ، لكن يعوق هذه الجهود أنهم لا يجدون العسل الطبيعي كما خلقه الله

ومع ذلك ومع تدخل الإنسان في غذاء النحل بقيت فيه قاشدة ، وبقيت فيه صفة الشفاء ، وأهمها امتصاص المائبة من الجسم ، وأى ميكروب تريد أن تلتصق عليه قُمُ بامتصاص المائبة منه يموت فوراً .

فإذا ما توفّر لنا العسل الطبيعي الذي خلقه الله تجلّت حكمة خالقه فيه بالشفاء ، ولكن إذا تدخل الإنسان في هذه العملية أفسدها .. فالكون كله الذي لا دخل للإنسان فيه يسير سيرة مستقيماً لا يتخلف ، كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو المخلوق الوحيد الذي يخرج عن منهج الله .

فالطبيب الذي لك دخل فيه ، إما أن تدخل فيه بمنهج خالقه أو تتركه ؛ لأنك إذا تدخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير وإن تدخلت فيه بمنهجك أنت أفسدته .

والحق سبحانه وتعالى يقول

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٨٠﴾

[البقرة]

إنهم لا يعرفون . لا يفرقون بين الفساد والصالح

وفي القرآن أمثلة للناس الذين يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ، يقول تعالى :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ٨١﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ٨٢﴾

[الكهف]

فالذي اخترع السيارة وهذه الآلات التي سبقت سمومها وتلوث البيئة التي خلقها الله صحيح وفُر لنا الوقت والمجهود في الحمل والتنقل ، ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عَطَبٍ بسبب هذه الآلات انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان

كان يجب على مخترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من منفعة وما تُسببه من ضرر ، وأضاف إلى الأضرار الصحية ما يحدث من تصادمات وحادث مروعة تزهق بسببها الأرواح . وبالله هل رأيت أن تصادم جملان في يوم من الأيام . فلا بد إذن أن نقیس المنافع والأضرار قبل أن نُقدم على الشيء حتى لا تُفسد الطبيعة التي خلقها الله لنا

وقوله تعالى

﴿لِيهِ شِعَاءُ النَّاسِ ٨٣﴾

[الحمل]

الناس جمع مختلف الداءات باختلاف الأفراد وتعاطيهم لأسباب

الداءات ، فكيف يكون في هذا الشراب شفاءً لجميع الداءات على اختلاف أنواعها ؟.. نقول لأن هذا الشراب الذي أعده الله لنا بقدرته سبحانه جاء مختلفاً ألوانه . من رحيق مُتعدد الأنواع والأشكال والطعوم والعناصر .. ليس مريجاً واحداً يشربه كل الناس ، بل جاء مختلفاً متنوعاً باختلاف الناس . وتنوع الداءات عندهم .. وكان كل عنصر منه يُداوى داءً من هذه الداءات وتوله تعالى :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦٩)

[النحل]

التفكر ، أن تُفكر فيما أنت بصددہ لتستنبط منه شيئاً لست بصددہ ، وبذلك تُثري المعلومات ، لأن المعلومات إذا سم تتلاقح ، إذا لم يحدث فيها تولد تقف وتجمد ، ويُصاب الإنسان بالجمود الطموحى ، وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقف الارتقاء ؛ لأن الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكير وإعمال العقل .

لذلك قال الحق سبحانه يُنبئنا حينما نمرُّ على ظاهرة من ظواهر الكون ، ألا نمر طيها غافلين مُعرضين ، بل نفكر فيها ونأخذها بعين الاعتبار .. يقول تعالى

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥)

[يوسف]

نفى الآية حثُّ على التفكير فى ظواهر الكون ، وعيها تحديد من الإعراض والغفلة عن آيات الله ، فالتفكر يستنبط من الكون ما تستفيد به .

ولو أخذنا مثلاً الذي اخترع الآلة البخارية كيف توصل إلى هذا الاختراع الذي أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رأى القدر الذي يغلى على النار يرتفع غطاؤه مع بخار الماء المتصاعد أثناء الغليان . فسأل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل تفكيره حتى توصل إلى قوة لبخار المتصاعد . واستطاع توظيف هذه القوة في تسيير ودفع العربات

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكير في ظواهر الكون ، إلى قوانين في الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة نمتنع نحن بها الآن ، فالذي اخترع العجلة ، كم كانت مشقة الإنسان في حمل الأثقال ؟ وما أقصى ما يمكن أن يحمله ؟ فبعد أن اخترعوا العجلات واستخدمت في الحمل تمكن الإنسان من حمل وتحريك أضعاف أضعاف ما كان يحمله

الذي اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة في استخراج الماء من البئر ؟ أو من الفهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضخ المياه أصبحنا نجد الماء في المنازل بمجرد فتح الصنبور

هذه كلها نعمات العقل حينما يتدبر ، وحينما يفكر في ظواهر الكون ، ويستخدم المادة الخام التي خلقها الله وحثنا على التفكير فيها والاستنباط منها .. وكسان الحق سبحانه يقول لنا لقد أعطيتكم ضروريات الحياة ، فإن أردتم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا نعمة العقل والتفكير والتدبر لتصلوا إلى هذه الكماليات

وهذا الحق سبحانه يلغسنا لفئة أخرى . وهي أنه سبحانه يجعل

من المحسّنات ما يُقَرِّبُ لَنَا المعنويّات بملفتنا إلى منهجه سبحانه ،
ولذلك ينقلنا هذه النّقلة من المحسّوس إلى المعنوي ، فيقول تعالى

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرَوِّفُكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ۚ لٰكِنّٰى لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٧٠﴾

قوله . ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ۖ ٧٠﴾ [النحل]

هذه حقيقة لا يُنكرها أحد . ولم يدّعها أحد لنفسه . وقد أمّدكم بمقروّات حياتكم في الأرض والسموات والحيوان ، الأنعام التي تعطينا اللبن صافياً سليماً سائغاً للشاربين ، ثم النحل الذي فيه شفاء للناس .

فالحق سبحانه أعطانا الحياة ، وأعطانا مقروّات الحياة ، وأعطانا ما يُزيل معاصب الحياة . وما دُمتم صدّقتم بهذه المحسّنات فاسمعوا

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرَوِّفُكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ۚ ٧٠﴾

[الحج]

وساعة أن نسمع (خلقكم) ، فنحن نعترف أن الله خلقنا ، ولكن كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ، لأنها ليست عملية معنوية .. فالذي

(١) أورد العمر هو الذي يُخَرِّف من الكبر حتى لا يطرق وبنيته يقوّه ﴿لَكَيْلَا يَعْلَمَ مَنْ يَخْلُقُ عِلْمَ شَيْئًا ۖ ٥٥﴾ [الحج] [لسان العرب - مادة ردد] وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أورد العمر خمس وسبعون سنة [ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٢]

خلق هو الحق سبحانه وحده ، وهو الذي يُخبرنا كيف خلق .. أما أن يتدخل الإنسان ويُقحم نفسه في مسألة لا يعرفها ، فعلى من يقول إن الإنسان أصله قرد .. إلى آخر هذا الهراء الذي لا أصر له في الحنيفة .

ولذلك . فالحق سبحانه يقول لنا : إذا أردتم أن تعرفوا كيف خلقتُم فاسمعوا ممن خلقتكم . إياكم أن تسمعوا من غيره : تلك لأتني

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٥١)

[الكهف]

هذه عملية لم يُطلع الله عليها أحداً .

﴿ وَمَا كُنْتُ بِتَحِدِ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴾ (٥١)

[الكهف]

أي : ما اتخذتُ مساعداً يعلونني في مسألة الخلق .

وما هو المضل ؟ المضل هو الذي يقول لك الكلام على أنه حقيقة ، وهو يُضلك

إذن : ربنا سبحانه وتعالى هنا يعطينا فكرة مُقدّما : احذروا ، فسوف يأتي أناس يصلونكم في موضوع الخلق ، وسوف يُغيروا الحقيقة . فإياكم أن تُصدقوهم ، لأنهم ما كانوا معي وقت أن خلقتكم فيدعون العلم بهذه المسألة .

ونفس هذه القضية في مسألة خلق السموات والأرض ، فالله سبحانه هو الذي خلقهما ، وهو سبحانه الذي يُخبرنا كيف خلق .

فحين يقول سبحانه

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ۖ.. (٧٠)﴾

[المحل]

فعلينا أن نقول . سَمْعًا وطاعة ، وعلى العين والرأس يا ربّ
أنت خلقت ، وأنت تعلم كيف خلقتنا ، ولا نسال في هذا غيرك ،
ولا نُصدق في هذا غير قولك سبحانه .

ثم يقول تعالى .

﴿لَمْ يَتَوَلَّكُمْ ۖ.. (٧٠)﴾

[المحل]

أى : منه سبحانه كان المبدأ ، وإليه سبحانه يعود المرجع .
وما دام العباد من عبده والمرجع إليه وحياتك بين هذين القوسين ،
فلا تتمرد على الله فيما بين القوسين ؛ لأنه لا يليق بك ذلك ، فأنت
منه وإليه .. فلماذا التمرد ؟

ربنا سبحانه وتعالى هنا يُعطي دليلاً على خلافة قدرته سبحانه
في أمر الموت ، فالموت ليس له قاعدة ، بل قد يموت الجنين في
بطن أمه ، وقد يموت وهو طفل ، وقد يموت شاباً أو شيخاً ، وقد
يُرَدُّ إلى أرذل العمر ، أى : يعيش عمراً طويلاً .. وماذا في أرذل
العمر ؟

يُرَدُّ الإنسان بعد القوة والشباب ، بعد انصهارة والمكان ، بعد أن
كان يأمر وينهى ويسير على الأرض مُخْتَالاً ، يُرَدُّ إلى الضَعْف في
كل شيء ، حتى في أميز شيء في تكوينه ، في فكره ، فبعد العظم
والحفظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصغير ، لا يذكر شيئاً ولا يقدر
على شيء

نلك لتعلم أن المسألة ليست ذاتية فيك ، بل موهوبة لك من خالقك سبحانه . ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا رحمة بنا وسر لنا من الضعف والشيذوخة ، قبل أن نحتاج لمن يساعدنا ويُعيننا على أبسط أمور الحياة ويأمر فينا مَنْ كُنَّا نأمره .

ومن هنا كان التوفى نعمة من نعم الله علينا ، ولكي تتأكد من هذه الحقيقة انظر إلى مَنْ أمدَّ الله في أعمارهم حتى بلغوا ما سماه القرآن « أرذل العمر » وما يعانونه من ضعف وما يعانونه ذووهم في خدمتهم حتى يتعنى له الوفاة لقرب الناس إليه

الوفاة إذن نعمة ، خاصة عند المؤمن الذي قدّم صالحاً يرجو جزاءه من الله ، فتراه مُستبشراً بالموت ، لأنه عَمُرَ آخرته فهو يُحب القدوم عليها ، على عكس المسرف على نفسه الذي لم يُعدِّ العدة لهذا اليوم ، فتراه خائفاً جَزِعاً لعلمه بما هو قادم عليه .

و (ثُمَّ) حَرْفٌ للعطف يفيد الترتيب مع التراخي . أي : مرور وقت بين الحدثين . فهو سبحانه خلقكم ، ثم بعد وقت وتراخٍ يحدث الحدث الثاني (يتوفاكم) . على خلاف حرف (الفاء) ، فهو حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب أي تتابع الحدثين ، كما هي قوّه تعالى

﴿ أَمَاتَهُ فَأَلْبَرَهُ ﴾ (٢١)

[عبر]

فبعد الموت يكون الإقنار دون تأخير .

وقوله تعالى

﴿وَعِنكُمْ مَنْ يُرِيدُ إِلَى آرْزُلِ الْعَمْرِ ۖ.. (٧١)﴾ [النحل]

وَأَرْزُلُ الْعَمْرِ ، أَرْدُوهُ وَأَقْلَهُ وَأَخْسَهُ ، ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى
أَخْرَجَ الْإِنْسَانَ مِنْ بطن أمه لَا يَعْلَمُ شَيْئًا ، فَقَالَ :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ.. (٧٢)﴾ [المحل]

وهذه هي وسائل العلم في الإنسان ، فإذا رُدَّ إِلَى آرْزُلِ الْعَمْرِ
فَقَدَتْ هَذِهِ الْحَوَاسُ قُدْرَتَهَا ، وَضَعُفَ عَمَلُهَا ، وَعَادَ الْإِنْسَانُ كَمَا يَدُ
لَا يَعْلَمُ شَيْئًا بَعْدَ مَا أَصَابَهُ مِنَ الضَّرْفِ وَالْهَرَمِ ، فَقَدْ تَوَقَّفَتْ آلَاتُ
الْمَعْرِفَةِ ، وَبَدَأَ لِنَاسٍ يَبْسُو ، وَتَضَعَفَ ذَاكِرَتُهُ عَنْ اسْتِرجَاعِ مَا كَانَ
يَعْمَهُ .

وَقَوْلُهُ ﴿لَكِنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ.. (٧٣)﴾ [النحل]

لِذَلِكَ يُسْعَوْنَ هَذِهِ الْحَوَاسُ الْوَارِثَةُ^(١) .

وَيُنْهِى لِحَقِّ سَبْحَانِهِ الْآيَةُ بِقَوْلِهِ

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَذِيرٌ ۖ (٧٤)﴾ [المحل]

لأنه سَبْحَانَهُ بِيَدِهِ الْخَلْقُ مِنْ بَدَايَتِهِ ، وَبِيَدِهِ سَبْحَانَهُ الْوَفَاةُ
وَالْمَرْجِعُ ، وَهَذَا يَتَطَلَّبُ عِلْمًا ، كَمَا قَالَ سَبْحَانَهُ :

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ.. (١١)﴾ [الملك]

(١) وقد كنس رسول الله ﷺ يدعي فيقول : اللهم استعنى بسمعي وبصري - واجعلهما الوارث
منى - قال ابن شميل : عم أبئيهما معني صحبيحيين سليمين حتى أموت [لسان العرب -
مادة ورت]

فلا بُدَّ من علم ، لأن الذي يصنع منعمة لا مدَّ أن يعرف ما يصلحها وما يفسدها ، وذلك يتطلب قدرة للإدراك ، فالعلم وحده لا يكفي

ثم يقول الحق سبحانه ،

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٧١)

لو نظرنا إلى الكون من حولنا لوجدنا أننا لا نتساوى إلا في شيء واحد فقط ، هو أننا عبيد لله نحن سواسية في هذه المقط ، وما دون ذلك فنحن مختلفون فيه ، تختلف ألواننا ، تختلف أجسامنا . صورنا . مواهبنا أرواقنا .

والعجيب أن هذا الاختلاف هو عين الاتفاق ، ذلك لأن الاختلاف قد ينشأ عنه الاتفاق ، والاتفاق قد ينشأ عنه الاختلاف .

مثلاً - إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة .. أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزءاً آخر منها . هذا خلاف فبساعة أن يأتي الطعام تجد هذا الخلاف هو عين الوفاق حيث تأخذ أنت ما تحب ، وهو كذلك . هذا خلاف أدى إلى وفاق . فلو قرعنا أن كلانا يحب الصدر مثلاً هذا وفاق قد يؤدي إلى خلاف إذا ما حضر الطعام وجلسنا أياً يأخذ الصدر ؟

فالحق سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في أشياء ، وأراد أن يكون

هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا . فكيف يكون التكامل إذن ؟

هل يصور مثلاً أن يوجد إنسان مجعاً للمواهب ، بحيث إذا أراد بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذي يرسم ، والبنّاء الذي يبني ، والعامل الذي يحمل ، والنجار ولحداد والسباك الخ . هل يتصور أن يكون إنسان هكذا ؟ لا .

ولكن الخالق سبحانه نثر هذه المواهب بين الناس نثراً لكي يظل كل منهم محتاجاً إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب ، وبهذا يتم التكامل في الكون .

إذن الخلاف بيننا هو عينُ الوفاق ، وهو آية من آياته سبحانه وحكمة أرادها الخالق جلّ وعلا ، فقال :

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨)﴾

[هود]

فقد خلقنا هكذا

ولاً فلو اتحدنا واتفقنا في المواهب ، فهل يعقل أن نكون جميعاً فلاسفة ، أطباء ، علماء ، فمّن يبني ؟ ومّن يزرع ؟ ومّن يصنع ؟ الخ
إذن ، من رحمة الله أن جعلنا مختلفين متكاملين

فالحق سبحانه يقول :

﴿فِي الرِّزْقِ - (٧١)﴾

[النحل]

ينتظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة ، فهو عندهم المال ، فهذا غنيّ وهذا فقير . والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط ، بل كلّ

شيء تقتلح به فهو رِزْقك .. فهذا رِزْقُه عقله ، وهذا رِزْقُه قوته العضلية . هذا يفكر وهذا يعمل .

إذن يجب ألا ننظر إى الرزق على أنه لَوْن واحد . بل ننظر إلى كل ما خلق الله لخَلْقِه من مواهب مختلفة صحة ، قدرة ، ذكاء ، حِلْم ، شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين الناس

والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل هذا مُبْهِمًا ، ولم تحدد الآية مِنَ العاقل وَمَنِ المفضول ، فكلمة بعضي - مُبْهِمة لفهم منها أن كل بعض من الأفاضل فاضل فى ناحية ، ومفضول فى ناحية أخرى .. فالقوى فاضل على الضعيف بقوته ، وهو أيضاً مفضول ، فربما كان الضعيف مُفضلاً بما لديه من علم أو حكمة . وهكذا .

إذن فكل واحد من خلق الله رَزَقَه الله موهبة ، هذه الموهبة لا تتكرر فى الناس حتى يتكامل الخلق ولا يتكثرون وإذا وجدت موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن يرتبط الطرفان ، لا ارتباط تفضّل ، وإنما ارتباط حاجة . كيف ؟

القوى يعمل للضعيف الذى لا قوة له يعمل بها ، فهو إذن فاضل فى قوته ، والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه القوى ليَقْوَتَ نفسه وعياله ، فلم يشأ الحق سبحانه أن يجعل الأمر تفضلاً من أحدهما على الآخر ، وإنما جعله تبادلاً مرتبطاً بالحاجة التى يستبقى بها الإنسان حياته

وهكذا يأتى هذا الأمر ضرورة ، وليس تفضلاً من أحد على أحد لأن التفضل غير مُلزم به - فليس كل واحد قادراً على أن يعطى دون مقابل أو يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هي التى تحكم هذه القضية .

إذن : ما الذى ربط المجتمع ؟ هي الحاجة لا التفضل ، وما دام العالم سيرتبط بالحاجة ، فكل إنسان يرى نفسه ماضلاً في حاجة لا يغتر بفاضليته ، بل ينظر إلى قاضية الآخرين عليه ، وبذلك تنكس سمة الكبرياء في الناس ، فكل منهما يكمل الآخر

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه والذى قد تَجَنَّبَ انظروف وتُصَوِّجَه لعامل بسيط يُصَلِّح له عَطْلًا في مرافق بيته ، وربما لم يجده أو وجده مشغولاً ، فيظل هذا الباشا العظيم نَكِدًا مُؤَرَّفًا حنى يُسَعِّفه هذا العامل البسيط ، ويقضى له ما يحتاج إليه

هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مواهب الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة في المنزل وهو في نفس الوقت فاضل على الباشا في هذا الشيء .

فالجميع - إذن - في الكون سواسية ، ليس هينا مَنْ بيته وبين الله سبحانه نسب أو قرابة فيجامله . كلنا عبيد لله ، وقد نثر الله المواهب في الناس جميعاً ليتكاملوا فيما بينهم ، وليخلل كل منهم محتاجاً إلى الآخر وبهذا يتم الترابط في المجتمع .

وقد عَرَضْتُ هذه القضية في آية أخرى في قوله تعالى :

﴿أَمْ يَقْسِمُونَ وَحَمَتِ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
﴾ (٣٢) [الرَّخْف]

البعض يفهم أن الفقير مُسَخَّرٌ للغنى ، لكن الحقيقة أن كلا منهما
مُسَخَّرٌ للآخر فالفقير مُسَخَّرٌ للغنى حينما يعمل له العمل ، والغنى
مُسَخَّرٌ للفقير حينما يعطى له أجره ..

ولذلك فالشاعر العربى يقول

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَذْرِ وَحَاضِرَةٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ
وَنَضْرِبُ هُنَا مَثَلًا بِالْحَرْفِ الْحَرْفُ فِي عَرَفِ النَّاسِ - وَإِنْ كَانَتْ
الْحَرْفُ كُلُّهَا شَرِيفَةً ، وَلَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ طَالَمَا يَفُوتِ الْإِنْسَانُ مِنْهَا
نَفْسُهُ وَعِيَايَهُ مِنَ الْحَلَالِ فَالْخِسَّةُ فِي الْعَاظِلِ لِأَخْرَقِ الَّذِي لَا يَتَّقِنُ
عَمَلًا .

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم
أفضل منه ، وأنه أقل منهم ، وبو نظروا إلى علبة الورنيش التى
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهندسين والأغنياء
يعملون له هذه العلبة ، وهو فاضل عليهم جميعاً حينما يشتري علبة
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا
العامل البسيط

فتوله تعالى

﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا .. ﴾ (٣٢) [الرَّخْف]

مَنْ مِّنَّا يُسَخِّرُ الْآخَرَ ؟ كُلُّ مِّنَّا مُسَخَّرٌ لِلْآخَرِ ، أَمَّا مُسَخَّرٌ لِي
فِيمَا تَتَّقَنَهُ ، وَأَنْتَ مُسَخَّرٌ لَكَ فِيمَا أَتَّقَنَهُ .. هَذِهِ حِكْمَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ لِيَتِمَّ
الْقَوَائِنُ وَالْكَامِلُ بَيْنَ الْفُرَادِ الْمَجْتَمِعِ

وَرَبُّنَا سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ هَذِهِ الْمِهَنَ طَبِيعِيَّةً فَبِنَا يَعْنِي
هَذَا لَكُنَّا وَهَذَا لَكُنَّا . لَا . الَّذِي يَرْضَى بِقَدْرِ اللَّهِ فِيمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ عَمَلٍ
مُهْمًا كَانَ حَقِيرًا فِي نَظَرِ النَّاسِ . ثُمَّ يُتَّقَنُ هَذَا الْعَمَلَ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ
وَيَبْذُلُ فِيهِ وَسْعَهُ يَقُولُ لَهُ الْحَقُّ سَبِّحَانَهُ : مَا دُمْتُ رَضِيئًا بِقَدْرِي فِي
هَذَا الْعَمَلِ لَأَرْفَعَنَّكَ بِهِ رِقْعَةً يَتَعَجَّبُ لَهَا الْخَلْقُ ..

وَمَعْلًا تَرَاهُمْ يَنْخَدِرُونَ إِلَى أَحَدِهِمْ وَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ كَانَ شَيْئًا
كَانَ لَجِيرًا .. نَعَمْ كَانَ لَكِنَّهُ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ وَأَتَقَنَ وَأَجَادَ ،
فَعَوَّضَهُ اللَّهُ وَرَفَعَهُ وَأَعْلَى مَكَانَتِهِ .

وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : مَنْ عَمِلَ بِإِخْلَاصٍ فِي أَيِّ عَمَلٍ عَشْرَ سَنِينَ
يُسَيِّدُهُ اللَّهُ بِقِيَّةِ عَمَلِهِ ، وَمَنْ عَمِلَ بِإِخْلَاصٍ عَشْرِينَ سَنَةً يُسَيِّدُهُ اللَّهُ
أَبْنَاءَهُ ، وَمَنْ عَمِلَ ثَلَاثِينَ سَنَةً سَيِّدُهُ اللَّهُ أَحْفَادَهُ .. لَا شَيْءَ يَضِيعُ عِنْدَ
اللَّهِ سَبِّحَانَهُ .

فَلَيْسَ فِيمَا أَعْلَى وَأَدْنَى ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ أَنَّكَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ ،
نَحْنُ سَوَاسِيَةٌ وَلَكِنْ هَذَا مِنْ يُتَّقَنُ عَمَلَهُ ، وَمِنَّا مَنْ لَا يُتَّقَنُ عَمَلَهُ ،
وَلِذَلِكَ قَالُوا : قِيمَةُ كُلِّ أَمْرٍ مَا يُحْسِنُهُ .

وَلَا تَنْظُرْ إِلَى زَاوِيَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْإِنْسَانِ ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى مَجْمُوعِ
الزَّوَايَا ، وَسَوْفَ تَجِدُ أَنَّ الْحَقَّ سَبِّحَانَهُ عَادِلٌ فِي تَقْسِيمِ الْمَوَاهِبِ عَلَى
النَّاسِ .

وقد ذكرنا أنك لو أجريتَ معادلةَ بينَ الناسِ لوجدتَ مجموعَ كلِّ إنسانٍ يساوي مجموعَ كُلِّ إنسانٍ ، بمعنى أنك لو أخذتَ مثلاً ، الصحةَ والعمالَ والأولادَ والقوةَ والشجاعةَ وراحةَ البالِ والزوجةَ الصالحةَ والجاهَ والمنزلةَ الخ لوجدتَ نصيبَ كُلِّ مَثَلٍ في نهايةِ المعادلةِ يساوي نصيبَ الآخرِ ، فانت تزدِ عني في القوةَ ، وأنا أريدُ عنك في العلمَ ، وهكذا لأننا جميعاً عبيدُ الله ، ليس مَثَلٌ مِنْ بَيْنِهِ وبينَ الله نسبٌ أو قرابةٌ .

وقوله تعالى :

﴿ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (٧١)

[البحر]

فما ملكت أيمانهم هم العبيدُ المماليك .. والمعنى ، أفنا لم نُزِّ أحدٌ منكم فضلكَ الله بالرزقِ ، فلأخذهُ ووزَّعهُ على عبيدِهِ ومماليكِهِ ، أبداً لم يحدثَ ذلكَ منكم .. والله سبحانه لا يعيبُ عليهم هذا التصرفَ ، ولا يطلبُ منهم أنْ يُوزَّعوا رزقُ الله على عبيدِهِمْ ، ولكن هي الآيةُ إقامةً للحجةِ عليهم ، واستدلالاً على سوءِ فعلِهِمْ معَ الله سبحانه وتعالى^(١)

وكان القرآن يقول لهم إذا كان الله قد فَضَّلَ بعضكم في

(١) عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في مساري سمران حين كانوا عيسى ابن الله فقال الله لهم ﴿ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [البحر] قال القرطبي في تفسيره (٢٨٦٨ هـ) ، أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في المال شريكاً سواء ، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم ، فتجعلون لي ولداً من عبيدي .

الرزق ، فهل منكم مَنْ تطوع برزق الله له . وورّعه على عبيده ؟ ..
أبداً ، لم يحدث منكم هذا . فكيف تأخذون حق الله في العبودية
والالهيّة وحقه في الطاعة والعبادة والنذر والذبح . وتعطونه
للأصنام والأوثان ؟

فانتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون . فكيف تسمحون لأنفسكم أن
تأخذوا حق الله ، وتعطوه للأصنام والأوثان ؟

ويقول تعالى في آية أخرى

﴿ ضَرْبُكُمْ مِّثْلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (٧٨) [الدوم]

أي أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم . فكيف تفعلونه مع الله ؟
فهذه لقطة أنكم تعاملون الله بخير ما تعاملون به أنفسكم

﴿ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ (٧٩) [الاحل]

أي أنكم سويتم بين الله سبحانه وبين أصنامكم ، وجعلتموهم
شركاء له سبحانه وتعالى وتعبدونهم مع الله .

والحق سبحانه وإن رزقنا وفعلنا فقد حفظ لنا المال ، وحفظ لنا
الملكية ، ولم يأمرنا أن نعطي أموالنا للناس دون عمل وتبادل منافع ،
فإذا ما طلب منك أن تعطي أخاك المحتاج فوق ما اقترض عليك من
ركاة يقول لك .

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ .. ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

مع أن الحق سبحانه وأهب الرزق ولتعم . يطلب منك أن

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٠٧٢

تَقْرِصُهُ ، وَكَانَهُ سَبْحَانَهُ يَحْتَرِمُ عَمَلَكَ وَمَجْهُودَكَ ، وَيَحْتَرِمُ مَلَكِيَّتَكَ
الْحَاصَّةَ الَّتِي وَهَبَهَا لَكَ . فَيَقُولُ أَقْرَضْنِي . لَعَلَّهُ سَبْحَانَهُ بِمَكَانَةِ
الْعَمَالِ فِي النَفُوسِ ، وَجَرِّصُ الْمَقْرَضِ عَلَى التَّأَكُّدِ مِنْ إِمْكَانِيَةِ الْإِدَاءِ عِنْدَ
الْمَقْتَرَضِ ، فَجَعَلَ أَقْرَضَ لَهُ سَبْحَانَهُ لِيَتَقَنَّ أَنْتَ أَيُّهَا الْمَقْرَضُ أَنَّ الْإِدَاءَ
مَصْنُونٌ مِنَ اللَّهِ

وَيَخْتَمُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ .

﴿ اقْبِضُوا إِلَهُكُمْ يَجْعَلُوا ﴾ (٧٢) [النحل]

أَيَّ بَعْدَ أَنْ أُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالرِّزْقِ ، وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْهُمْ أَنْ يَنْثَرُوهُ
عَلَى الْفَقِيرِ ، جَعَلُوا هَذِهِ النِّعْمَةَ ، وَأَنْكَرُوا فَصَلَ اللَّهُ ، وَجَعَلُوا لَهُ
شُرَكَاءَ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ ، وَأَحْذُوا حَقَّ اللَّهِ فِي الْعِبَادِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ
وَأَعْطَوْهُ لِلْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ ، وَهَذَا عَيْنُ الْجُحُودِ وَإِنْكَارِ الْجَمِيلِ

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْبِلُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَنْبَغِي وَحَمْدُهُ وَرِزْقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِيًا لِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمُ اللَّهُ بِهِمْ يَكْفُرُونَ ﴾ (٧٢)

الْحَقُّ سَبْحَانَهُ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ قَسَّ لَنَا قَضِيَّةَ الْقَمَةِ - قَضِيَّةَ
الْعَقِيدَةِ - فِي أَنَّا لَا نَعْطِي شَيْئًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ سَبْحَانَهُ مِنَ الْعِبَادِيَّةِ
وَالْإِلَهِيَّةِ وَالطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا ، لَا نَعْطِيهَا بغيرِهِ سَبْحَانَهُ . وَإِذَا صَحَّتْ
هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْعَقْدِيَّةُ صَحَّتْ كُلُّ قَضَايَا الْكَوْنِ

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٠٧٤

ثم بين سبحانه أنه خلقنا من واحد ، ثم خلق من الواحد زوجة له ، ليتم القاميل والتكاثر .. إذ إن استمرار بقائكم خاضعَ لأمرين .

الأمر الأول : استبقاء الحياة . وقد ضمنه سبحانه بما أنعم به علينا من الأرزاق ، فتناكل ونشرب فستبقى الحياة ، فبعد أن تحدث عن استبقاء الحياة بالرزق في الآية السابقة ذكر

الأمر الثاني . وهو استبقاء الحياة ببقاء النوع . مقال سبحانه

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا .. (٧٧)﴾ [النحل]

والأزواج جمع زوج ، والزوج لا يعنى الرجل فقط ، بل يعنى الرجل والمرأة . لأن كلمة (زوج) تُطلق على واحد به نظير من مثله ، فكل واحد منهما زوج .. الرجل زوج ، والمرأة زوج ، فطلق - إذن - على مفرد ، لكن له نظير من مثله .

و ﴿مِّنْ أَنْفُسِكُمْ .. (٧٧)﴾ [النحل]

أى . من نفس واحدة . كما قال فى آية أخرى .

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا . (٦)﴾ [الزمر]

يعنى أخذ قطعة من الزوج ، وخلق منها الزوجة ، كما خلق سبحانه حواء من آدم .. عليهما السلام .

أو ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا .. (٦)﴾ [البقرة]

أى . من جنسها ، كما قال تعالى

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ .. (١٢٨)﴾ [التوبة]

أى . من جنسكم .

فالمسألة تحتمل المعنيين مَنْ اتسع ظنُّه إلى أن الله خلق حواء من صلح آدم أى منه ، من بعضه فلا مانع ، وَمَنْ قال خلق الله حواء كما خلق آدم خلقاً مستقلاً ، ثم زَوجَ بينهما بالزواج فلا مانع فالاول على معنى البَعْضية ، والثانى على معنى من جنسكم .

قلنا إن الجمع إذا قبل الجمع اقتضت القسمة أحياناً كما لو قال المعلم لتلاميذه . أخرجوا كتبكم . فهر يضاسب التلاميذ وهم جَمْع . وكتبهم جمع ، فهل سيُخرج كل تلميذ كُتُب الآخرين ؟ لا بل كل منهم سيُخرج كتابه هو فقط إنن القسمة هنا تقتضى أحياناً . وكذلك المعنى فى قوله تعالى

﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا .. ﴾ (٣١)

[الروم]

أى . خلق لكل منكم زَوْجًا .

ولكى نتأكد من هذه الحقيقة ، وأن الخَلْق بدأ بآدم عليه السلام - نردُّ الأشياء إلى الماضى . وسوف نجد أن كُلَّ متكاثر فى المستقبل يتناقص فى الماضى فمثلاً سُكَّان العالم اليوم أكثر من العام الماضى . وهكذا تتناقص الأعداد كلما أوغلنا فى الماضى ، إلى أن بصنَّ إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام - ومنه زوجة حواء ، لأن أقلُّ التكاثر من اثنين

إذن . قوله سبحانه

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا .. ﴾ (٣٢)

[النساء]

كلام صحيح يؤيده الاستقراء والإحصاء .

لذلك يمتنُّ ربُّنا سبحانه علينا أنْ خلقَ لنا أزواجاً ، ويمتنُّ علينا أنْ جعلَ هذا الزوجَ من أنفسنا ، وليس من جنس آخر ، لأنَّ إلفَ الإنسانِ وأنسَه لا يتمُّ إلا بجنسه ، وهذه من أعظم نعم الله علينا ، ولك أن تتصوَّرَ الحالَ إذا جعلَ الله لنا أزواجاً من غير جنسنا !! كيف يكون ؟

هذا الزوج اشتراكٌ معناه في أشياء ، واختلفَ عنَّا في شيء واحد ، اتفقنا في أشياء فبالشكل واحد ، والقالب واحد ، والعقل واحد ، والأجزاء واحدة عياناً وأذنً .. يدان ورجلان ، الخ . وهذا الاشتراك يُعين على الارتقاء والعودة والأنس والالفة .

وختلفنا في شيء واحد هو النوع فهذا ذكر ، وهذه أنثى . إنَّ جمعنا جنسَ وفرقتنا النوع ليسمَّ بذلك التكامل الذي أرادَه سبحانه لعمارة الأرض

وهناك احتمال أن يتحوَّل الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر ، لذلك خلق الله الاحتياط لهذه الظاهرة ، كأنْ يكونَ للرجل ثدي صغير ، أو غيره من الأعضاء القابلة للتحويل ، إذا ما دُعيت الحاجة لتغيير النوع . فهذا تركيب حكيم وقدرة عابية .

إنَّ

﴿مَنْ أَنْفُسُكُمْ﴾ . (٧٧)

[السر]

ليزدهد الإلف والمحبة والأنس والعودة ببيكم ، ولذلك نجد في

قصة سيدنا سليمان عليه السلام - والهدد حينما تفقد الطير وعرف غياب الهدد قال

﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢١)﴾

[النمل]

وهذا سلطان الملك الذي أعطاه الله لسليمان . قالوا في

﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا.. (٢١)﴾ [النمل]

أي يضعه في غير جنسه . إذن وضعه في غير جنسه نوع من العذاب وتكون (من أنفسكم) نعمة ورحمة من الله

وفي الآية الأخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لاستيفاء العلاقة الزوجية ، فيقول تعالى

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)﴾ [الروم]

ولو تأملنا هذه المراحل الثلاث لوجدنا السكن بين الزوجين ، حيث يرتج كل منهما إلى الآخر ، ويطمئن له ويسعد به ، ويجد لديه حاجته فلذا ما اهتزت هذه الدرجة وبقر أحدهما من الآخر جاء دور المودة والمحبة التي تُمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكتيها قدرًا كافيًا من القبول

فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة، فيرحم كل منهما صاحبه .. يرحم ضعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر الحياة الزوجية ، ولا تكون عرضة لعواصف في رحلة الحياة

(١) ومن أنواع العذاب أيضًا ما ذكره ابن كثير في تفسيره (٢) / ٢٦ والسيوطي في الدر

المستور (٢٤٩/٦) أن يلف ريشه ويتركه للنمل يأكله

فإذا ما استنفدنا هذه المراحل ، فلم يعدّ بينهما سكن ولا مودة ، ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالَت بينهما العشرة ، وأصبح من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر

وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات ، ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال^(١) ، حتى لا تقدم عليه إلا مُضْطَرَّيْن مُضْطَرَّيْن

وقوله تعالى

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحُفَّةٍ .. ﴾ (٧٢) [الحر]

البنون هم الحلقة الأولى لاستبقاء الحياة ، والحفدة وهم وُلْدُ الولد ، هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ، ذلك لأن الإنسان بطبعه يحب الحياة ويكره الموت ، وهو يراه كل يوم يحصد النفوس من حَوْلِهِ . فإيمانه بالموت مسألة محققة ، فإذا ما تيقن أن الحياة تفوته في نفسه أراد أن يستبقّيها في ولده . ومن هنا جاء حبُّ الكثيرين منّا ، للذكور الذين يُمثّلون متديداً للأباء .

فإذا ما رزقه الله الأبناء ، وضمن له الجيل الأول تطّلع إلى أن يرى أبناء الأبناء ، ليستبقى الحياة له ولولده من بعده ، ولذلك فالشاعر الذي يخاطب ابنه يقول له

أَبْنَى . يَا أُنَا بَعْدَمَا أَقْضَى^(٢)

(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق » أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٧٨) وابن ماجه في سننه (٢٠١٨)

(٢) قصي الرجل محبه استنوي أجله ومات قال تعالى ﴿ لَمَنَّهُمْ مِّنْ نَّحْنُ نَعْبُدُ ﴾ (٤٢) [الأعراب] مات أو استشهد [القاموس القديم ١/٢٢٢]

المصحف . يا رُد هات السجادة لأصلي ، إلى غير هذه من الكلمات التي يأخذ منها الصغير هذه القيم

إذن الحفيد يلتقط لونا من النشاط والحركة في جيل أبيه ، ويلتقط لونا من القيم في جيل جدّه ، ولعلك فإن ابتعد الأجيال يُسبّب قصفاً في تكوين الأطفال ، والحق سبحانه يريد أن تلتحم الأجيال لتكتس للطفل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة والنشاط .

وقوله تعالى

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ .. (٧٦) ﴾

[النحل]

الطيّبات في الرزق الذي جعله الله لاستبقاء الحياة ، وفي الزواج الذي جعله الله لاستبقاء النوع

ثم يقول تعالى .

﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةِ اللَّهِ هُمُ يَكْفُرُونَ (٧٧) ﴾

[النحل]

الباطل : هو الأصنام التي اتخذوها من دون الله

وفي الآية استعهاهم للتعجب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الله وقد خلقكم في البدن من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها .. وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً .. وجعل بينكم سكناً ومودة ورحمة ، ثم جعل لكم البنين والحفدة ، ورزقكم من نعم الحياة ما يستبقى حياتكم ، ومن نعم الأزواج ما يستبقى نوعكم ، وجعلكم في نعمة ورفاهية . خلقكم من عدم ، وأمّنكم من عدم

أبعد ذلك كله تجحدون نعمته وتكفرونها . وبدل أن تقبلوا عليه وتلتفتوا إليه تنصرفون إلى عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ..
وهي عملت لكم الأصنام شيئاً من ذلك ؟ هل أنعمت عليكم بنعمة من هذه النعم ؟

هذه الأصنام محتاجة إليكم . تأخذ منكم ولا تعطيكُم فهذا ماثل يريد من يقيمه وهذا كسِر يحتاج لمن يصلحه . انقل الإله صَع الإله في مكان كذا . الخ

ولذلك يقول تعالى في الآية بعدها :

﴿وَعِبُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لهُم رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ٧٧

واعبادة أن يطيع العابد معبوده . وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ الأمر واجتناب النهي .. فهل العبادة تنفيذ لأمر واجتناب لنهي فقط ؟
نقول لا بل كل حركة في الحياة تُعين على عبادة فهي عبادة . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ولتوضيح هذه القضية تضرب هذا العث

إذا أردت أن تؤدى فرض الله في الصلاة مثلاً . فانت تحتاج إلى قوة لتؤدى هذه الفريضة . ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب . ولناخذ أبسط ما يمكن تصوّره من الطعام . رغيف العيش . فانظر كم يدّ شاركت فيه منذ كان حبة قمح تلقى في الأرض إلى أن أصبح رغيفاً شهياً .

إن هؤلاء جميعاً الذين أداروا دولاب هذه العملية يؤدون حركة إيجابية في الحياة هي في حد ذاتها عبادة لأنها أعلنتك على عبادة .

أيضاً إذا أردت أن تُصلى . فواجب عليك أن تستقر عورتك .. انظر إلى هذا القماش الذي لا تتم الصلاة إلا به . كُلُّ مَنْ أسهم في زراعته وصناعته حتى وصل إليك . جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم في صناعة هذا القماش .

إذن كل شيء يُعينك على عبادة الله فهو عبادة . وكل حركة في الكون تؤدي إلى شيء من هذا فهي عبادة .

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة ، قال سبحانه

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .. ﴾ (٩)

لم يأخذهم من فراغ ، بل من عمل ، ولكن لماذا قال سبحانه (وَذَرُوا الْبَيْعَ) . لماذا البيع بالذات ؟

قالوا لأن البيع هو غاية كل حركات الحياة ، فهو واسطة بين مُنتج ومستهلك ولم يقل القرآن اتركوا الصنائع أو الحقول ، لأن هناك أشياء لا تأتي ثمرتها في ساعتها . فمن يزرع ينتظر شهراً ليحصد ما زرع ، والصنائع ينتظر إلى أن يبيع صناعته .. لكن البيع صفقة حاضرة ، فهي محل الاهتمام وكذلك لم يقل ذروا الشراء قالوا لأن البائع يحب أن يبيع ، ولكن المشتري قد يشتري وهو

كاره . فأتى القرآن بأدق شيء يمكن أن يربطك بالزمن ، وهو البيع .
فإذا ما انقضت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعي في
مناكب^(١) الأرض .

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ.. (١)﴾ [البقرة]

فقوله تعالى

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. (٧٣)﴾ [البقرة]

أراد الحق سبحانه أن يتكلم عن الجهة التي يؤثرونها على الله ..
وهي الأصنام . فالله سبحانه الذي خلقهم ورزقهم من الطيبات ،
وجعل لهم من أنفسهم أرواحاً ، وجعل لهم بتين وحفدة .. كان يجب
أن يعبدوه لتعظيمه وتفضله .. فالذي لا يعبد الله لذاته سبحانه يعبد
لنعمه وحاجته إليه . فعندنا عبادة للذات لأنه سبحانه يستحق العبادة
لذاته . وعبادة لصفات الذات هي معطياتها ، فمن لم يعبد لذاته عبده
لنعمته .

وطالما أن العبادة تقتضي تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي فكيف
تكون العبادة إذن في حق هذه الأصنام التي اتخذوها ؟ كيف
تعبدون لها وهي لم تأمركم بشيء ولم تنهكم عن شيء ؟

(١) مناكب الأرض جبالها وقيل طرقها وقيل جوانبها قال الازهرى أشبه التفسير
والله أعلم تفسير من قال في جبالها لأن قوله ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ (١٥٠)
[المائدة] معناه سهل لكم السلوك فيها ، فامكنكم السلوك في جبالها ، فهو أبلغ في
التكليل [نصاي العرب - مادة نكب]

وهذا أول نقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو صنم أو شجر .

وكذلك .. ماذا تُعطى لأصنام - أو غيرها من معبوداتكم - لمن عبدها ، وماذا أعدتُ لهم من ثواب ؟ وماذا تعاقب مَنْ كفر بها ؟ إذن فهو إله بلا منهج

والتدين غريزة في النفس يلجأ إليها الإنسان في وقت ضعفه وحاجته . والله سبحانه هو الذي يجب أن تلجأ إليه وتدعو وتطلب منه قضاء الحاجات . وله منهج يقتضى مطلوبات تدكُ السيادة والطغيان في النفوس ويقتضى تكليفات شاقة على النفس

إذن لجأ الكافر إلى عبادة الأصنام والأوثان لأنها آلهة بلا تكليف ، ومعبودات بلا مطلوبات .

ما أسهل أن يتمكّن إنسان في إله ويقول : أنا أعبدُه دون أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء ! ما أسهل أن يُرضى في نفسه غريزة التدين بعبادة مثل هذا الإله

لكن يجب ألا تنسوا أن هذا الإله الذي ليس له تكليف لن تستطيعوا أن تطلبوا منه شيئاً ، أو تلجأوا إليه في شدة . فهذا غير معقول فكما أنهم لا يطلبون منكم شيئاً ، كذلك لا يمكن لكم نقداً ولا ضراً

لذلك وجدنا الدين يدعون النجدة . هؤلاء الكذابين يُيسرون على الناس سبيل العبادة ، ويبيحون لهم ما حرّمه الدين مثل اختلاط الرجال والنساء وغيره ؛ ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاتباع .

فجاء مسيلة الكتاب وأراد أن يُسهل على الناس التكليف فقال
بإسقاط الصلاة ، وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا
التسهيل كثيراً من المغفلين الذين يَضيقون بالتكليف ، ويميلون لدين
سهل يناسب همهم الدنية

وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين أصاراً يؤيدونهم ويُناصرونهم .
ولكن سرعان ما تتكشف الحقائق ، ويقف هؤلاء المصدقون على
حقيقة أنبيائهم .

وقوله تعالى :

﴿ رِيحِدُونْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ۖ ۞ ﴾ (٧٢)

[النحل]

بلاحظ في هذه الآية نوعاً من الارتقاء في الاستدلال على بطلان
عبادة الأصنام ، ذلك لأن الحق نبارك وتعالى قال عنهم في آية
أخرى

﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ ۞ ﴾ (٤)

[النحل]

فنفي عنهم القدرة على الخلق ، بل إنهم هم المخلوقون يذهب
الواحد منهم فيعجبه حجر ، فيأخذه ويعمل فيه مقوله حتى يصوره
على صورة ما ، ثم يتخذها إلهاً يعبد من دون الله

فلما نفى عنهم القدرة على الخلق أراد هنا أن يترتب في
الاستدلال ، فنفي عنهم مجرد أن يملكوا ، فقد يملك الواحد
ما لا يخلقه ، فنقرر الآية هنا أنهم لا يملكون . مجرد العلك .

وقوله تعالى :

﴿ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا ۚ ﴾ (٧٣)

[البحر]

فالرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات ، ومن
المصدرين يأتي رزق الله ، وبذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالى
مقومات الحياة وضرورياتها من ماء السماء ونبات الأرض

فإن أردتم ترفاً الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الله من مقومات
الحياة لتصلوا إلى هذا الترف .

فالرزق الحقيقي المباشر ما أنزله الله لنا من مطر السماء فأنبت
لنا نبات الأرض .

ونوضح ذلك فنقول هَبْ أن عندك جبلاً من ذهب ، أو جبلاً من
فضة ، وقد عضك الجوع في يوم من الأيام . هل تستطيع أن تأكل
من الذهب أو الفضة ؟

إنك الآن في حاجة لرغيف عيش ، لا لجبل من ذهب أو فضة .
رغيف العيش الذي يحفظ لك حياتك في هذا الموقف أفضل من هذا
كله

وهذا هو الرزق المباشر الذي رزقه الله لعباده ، أم العمل فهو
رزق غير مباشر ، لا تستطيع أن تأكل منه أو تعيش عليه

وكلمة : (شَيْئًا) أي : أقل ما يقال له شيء ، فالأصنام
والأوثان لا تملك لهم رزقاً مهما قل : لأنه قد يقول قائل . لا يملكون
رزقاً يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيئاً .

ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة أخرى في قوله تعالى

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣)﴾

[المحد]

أى . لا يملكون لهم رزقاً فى الحاضر . وإن يملكوا فى المستقبل ، وهذا يقطع الأمل عندهم ، فهم لا يملكون اليوم ، وإن يملكوا غداً ، ذلك لأن هناك أشياء ينقطع الحكم فيها وقتاً وأشياء معلقة يمكن أن تستأنف فيما بعد ، فهذه الكلمة :

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣)﴾

[المحد]

حكم قاطع لا استئناف له فيما بعد

ولذلك ، نجد هؤلاء الذين يحبون أن يجدوا فى القرآن مأخذاً يجادلون فى قوله تعالى^(١)

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبْدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥)﴾

[الكافرون]

فهؤلاء يرون فى السورة تكراراً يتنافى وبلاغته القرآن الكريم نقول ليس فى السورة تكرار لو تأملتم . ففى اسورة قطع علاقات على سبيل التأييد والاستمرار ، فالحق سبحانه يقول .

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ (٦)﴾

[الكافرون]

(١) ذكر الواحدى فى « أسباب النزول » من ٧٦١ فى سبب نزول هذه السورة أن رجلاً من قريش قالوا يا محمد ألم اتبع ديناً ومنهج دينك ، نعبد آلئئنا سناً ونعبد (بفك سمة ، فأن كان الذى جنب به حيراً بما بأيدينا قد شركتاك فيه ولأخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذى بأيدينا حيراً مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأحدث بحظك فقال معاذ الله أن اشرك به غيره . فانزل الله تعالى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (٥)﴾ [الكافرون]

فى الحاضر ، وفى المستقبل ، وإلى يوم القيامة .

فقوله ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَتُمُّ عِبَادَتَكُمْ مَا أَعْبُدُ (٣) ﴾

[الكافرون]

هذا قطع علاقات فى الوقت الحاضر .. ولكن من يُدِيرنا لعنا

نستأنف علاقات أخرى فيما بعد .. فجاء قوله تعالى

﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَتُمُّ عِبَادَتَكُمْ مَا أَعْبُدُ (٥) ﴾

[الكافرون]

لا للتكرار ، ولكن لقطع الأمل فى إعادة العلاقات فى المستقبل ،

فالقضية - إذن - منتهية من الآن على سبيل القطع .

كذلك المعنى فى قوله تعالى

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) ﴾

[النحل]

أى : لا يستطيعون لأن ، ولا فى المستقبل

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَلَا تَضُرُّهُ أُوْاٰلِئِهٖ الْاَمْثَالُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤) ﴾

الامثال : جمع مثل ، وهو الذئ والنظير .

وفى الآية نَهَى عن أن تُشَبَّه الله سبحانه بشيء آخر ؛ لأن الحق تبارك وتعالى واحد في ذاته ، واحد في صفاته ، واحد في أفعاله إياك أن تقول عن ذات . إنها تشبه ذاته سبحانه ، أو صفات تشبه صفاته سبحانه ، فمن وجدت صفة لله تعالى يُوحِدُ مثلها في البشر فاعلم أنها على مقياس

[الشرى] ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٦١)

فالحق سبحانه ينهانا أن نصرب له الأمثال ، إنما هو سبحانه يضرب الأمثال ؛ لأنه حكيم يضرب المثل في محله ليُوضِّح القضية الغامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولذلك يقول تعالى :

[الحر] ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى..﴾ (٦٢)

أي الصفة العليا في كل شيء ، فإذا وجدت صفات مشتركة بينكم وبين الحق سبحانه فنزِّه الله عن أشبيهه والتظير والتأني والمثيل وقل (ليس كمثله شيء)

فأنت موجود والله موجود ، ولكن وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم ، ووجوده سبحانه لا يسبقه عدم ولا يلحقه العدم .

وقد ضرب الله لنا مثلاً لنفس سبحانه ليُوضح لنا تنويره سبحانه للكون ، وليس مثلاً لنوره كما نظن . بل هو مثل تنويره لا لنوره .

يقول تعالى في سورة النور

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ^(١) فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ^(٢) يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (٣٥)﴾ [النور]

نور السماوات والأرض ، لأنه ما نور تكون الهدية حسية
أو معنوية . فالنور الحسي مثل نور الشمس والقمر وغيرها من
مصادر الضوء . هذا النور الحسي هو الذي يبين لك الأشياء لتسير
في الكون على بصيرة وهدى . فلو حاولت السير ليلاً دون ضوء
يهديك فسوف تصطدم بالأشياء من حولك . إما أقوى منك تحطمت
ويؤذيك ، وإما تكون أنت أقوى منه فتخطمه أنت . فالهدى يهدى
خطاك هو للنور الحسي .

وقد يكون النور معنوياً ، وهو نور القيم والأخلاق ، وهذا النور
يجعلك أيضاً تسير في الحياة على بصيرة وهدى ، ويحميك من
التخبط في مجاهل الأفكار والظلمات ، هذا هو النور القيمي الذي
أنزله الله لنا في كتابه الكريم ، وقال عنه

﴿فَإِذَا جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ

(١) المشكاة هي الكوة ، التي ليست بعمدة [لسان العرب - مادة : شكا]

(٢) الكوكب الدرّي هو الكوكب الشديد البريق والمعان [القاموس اللغوي ١/ ٢٢٦]

رَضَوْنَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

[المائدة]

فهو نور لكن معنوى .. فالقيم والاخلاق والفضائل . ولا تقل فى هذا المثل إنه مثل لنور الله بل مثل لسلطان تنويره للكون ، ولو تأمكنا بقية الآية لادركنا ذلك .

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ...﴾ (٣٥)

[النور]

البعض يقولون المشكاة هي المصباح .. لا . المشكاة هي الكوة أو الطاقة المسدودة فى الجدار يعرفها أهل الريف هي بئياتهم القديمة ، وهي بجوف غير نافذ فى الجدار يُوضَع فيه المصباح .

﴿الْمِصْبَاحُ لِي زُجَاجَةٍ...﴾ (٣٥)

[النور]

أى . ليس مصباحاً عادياً بل فى زجاجة ، وفى تحمى صوة لمصباح أن يبعثره الهواء من كل ناحية ، وفى نفس الوقت تسمح له بالقدر الكافى من الهواء لاستمرار الاشتعال ، وبذلك يكون الضوء ثابتاً صافياً لا يصدر عنه دخان يُعَكِّرُ صَفْوُ الزجاجة .

وأهل الريف يعرفون شعلة الجاز التى ليس لها زجاجة ، وما يصدر عنها من دخان أسود ضار . إذن المصباح هنا فى غاية الصفاء والقوة ، لأن الزجاجة أيضاً ليست زجاجة عادية ، بل زجاجة كأنها كوكب درى ، وَكَوْنُهَا كَالْكُرْكِبِ الدَّرِىِّ يعنى أنها تُضَيِّئُ بِنَفْسِهَا .

﴿الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ...﴾ (٣٥)

[التود]

هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عادياً ، بل هو زيت من زيتونة ،
شجرة زيتون معتدلة المناخ

﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ..﴾ (٣٥)

[النور]

هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء أنه يُضيء ، ولو لم تلمسه
نار ؛ ولذلك أعطانا منتهى القوة

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا بَضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ (٣٥)

[النور]

ولذلك قال تعالى في وصف هذا المصباح

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ (٣٥)

[النور]

وبعد أن رُفِّعت على أوصاف هذا المصباح ، وأنه يُوضَع في كُوة
صغيرة ، بالله عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة في هذه الكُوة ؟

إنن . هذا مَثَلٌ ليس لنوره سبحانه . فنوره لا يُدْرَكُ ، وإنما هو
مَثَلٌ لتنويره للكون ، الذي هو كالكُوة والطاقة في هذا المَثَلِ .. فمعنى
قوله تعالى

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..﴾ (٣٥)

[النور]

أي مُنُورُهُمَا ، فكما أنه لا يَعْقِل وجود نقطة مظلمة في هذه
الكُوة ، كذلك نوره سبحانه وتنويره للكون .. وهذا هو النور الحسيُّ
الذي أمدَّ الله به الكون .

ثم تحدَّث القرآن بعد ذلك عن النور المعنوي الذي يُنزل على عباد
الله الصالحين تجلياتٍ نورانية ، وفيوضاتٍ ربانية تنتلقاها في بيوت
الله .

﴿ فِي بُيُوتٍ أُدْنَى اللَّهِ أَنْ تَرُفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأَعْدَا
وَالْأَصْنَافِ (٣٦) رَجُلًا .. (٣٧) ﴾

[النور]

وهكذا نجمع بين النور الحسي والنور المعنوي ﷻ

ولذلك ، قابو تمام ، حينما أراد أن يمدح الخليفة شبيهه بمشاهير
العرب في الشجاعة والكرم والحلم والدكاء ، فقال :

إقدام عمرو في سَعَاةِ حَاتِمٍ في حِلْمٍ أَحْنَفٍ في ذِكَاةِ إِيَّاسٍ
فاعترض على هذا التشبيه أحد حُصَّادِ أمي تمام ، وقال له : كيف
تُشَبِّه الخليفة بأجلاف العرب ، ففي جيشه ألف واحد كعمرو ، ومن
خَرَبَتِه ألف واحد كحاتم ، ولكي يخرج أبو تمام من هذا المأزق ،
وَبَعَثَ من هذا الفخ الذي نصبه له حاسده ، قال على النديبة

لَا تُكْرُوا ضَرْبِي لَهُ مِنْ دُونِهِ مَثَلًا شَرُّودًا فِي النَّدَى وَالْيَاسِ
قَالَهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلُ لِنُورِهِ مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ وَاسْبِرَاسِ
والحق سبحانه وتعالى وإن نهانا نحن أن نضرب له مثلاً لقلة
عِلْمِنَا ، فهو سبحانه القادر على ضَرْبِ الأمثال حتى بأقلِّ المخلوقات ،
وَأَتَفَهَهَا هي نظرنا .. فيقول تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوقَهَا .. (٢٦) ﴾

[البقرة]

- (١) هو حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨هـ) ، بشأ شاعراً متواضعة
حيث كان يعمل مسياً لعماله ، توفي ٢٣١ هـ عن ٥١ عاماً
- (٢) المثل الشرود : الخارج عن المألوف والصادة ، والندى : النسخة والكرم : اليأس ، القرة
والعرب
- (٣) اسبراس : المضجاع والسراج ، المشكاة : كوة في جدار البيت ليست بنافذة وتعرف في
قرايا به ، الخافقة : مع نطق القاف همزة

فلا تستقلّ أمر هذه البعوضة ، ولا تستحقّر أن يجعلها الله مثلاً ،
لأنه سبحانه لا يستحي أن يضرب بها المثل ؛ لأن في هذه البعوضة
كل أجهزة تكوين الحياة لتى فيك ، وفي أصخم الحيوانات مثل الفيل
والجمل ، ولأن هذه البعوضة التى تستحقرها قد تكون أقوى منك ،
قد تعجرك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك .

يقول تعالى

﴿وَأَن يَسْتَلْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبِ
وَالْمُغْلُوبِ﴾ (٧٣)

يا الله عليك . هل تستطيع على قوتك وإمكاناتك أن تستردّ من
الذباب ما أخذته من طعامك ؟ هل تقدر على هذه العملية ؟

إنّ حينما يضرب الله لك مثلاً يجب أن تحترم ضرب الله
للمثل ، وأن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة . وأنه سبحانه جاء
بهذا المثل لهذا المخلوق الحقيقى فى نظرك ليوضح لك قضية غامضة
ينبّهك إليها .

ولاهمية ضرب المثل فى توضيح الغامض يلجأ إليه الشعراء
ليقرّبوا المعنى من الألفهام ، فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة
لا يدركها إلا لعقلاء ، ويريد الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة
مثل قضية الحاسد الذى يظهر بحسده مزايًا محسوده ومكارمه ، فقد
ينهم الحريء بتهمة ظلمًا ، فتكون سببًا فى رفعة بين قومه .

أخذ الشاعر العربى هذا المعنى ، وصاغه شعراً ، وضرب له مثلاً
توضيحياً ، فقال

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويته^(١) أتاح لها لسان حسود
 أولاً اشتعال النار فيما جاورته^(٢) ما كان يعرف طيب عرف^(٣) العود
 فانظر كيف وصل بالفضيلة المعنوية إلى قضية عامة يعرفها
 الرجل العادي ، فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مقمورة لا يعرفها
 أحد ، حتى تتعرض لحاسد يتهمك ويؤشوه صورته ، فإذا بالحقيقة
 تتكشف للجميع ويظهر ما عندك من مواهب ، وما لديك من مضايل
 وما أشبه ذلك بالعود طيب الرائحة الذي لا نشم رائحته إلا إذا
 حرقناه

وقد كان سبب هذا المثال الشعري أن أحد أهل الخير كان يتردد
 من حين لآخر على أحد بيوت البلدة وبها عجوز مقعدة في حاجة إلى
 مساعدة ، فكان يساعدها بما يستطيع ، وكان بجوارها منزل إحدى
 الجميلات التي قد تكون مطمعا .. فاستغل أحد الحساد هذه الجيرة ،
 واتهم الرجل الصالح بأنه يذهب إلى هذه الحسنة . وفعلاً تتبعه
 الناس ، فإذا به يذهب لبيت العجوز المقعدة ومن هنا عرف الناس
 عنه فضيلة لم يكن يعرفها أحد .

وقد رأينا على مر التاريخ من اتهموا ظلماً ، وقيل في حقهم
 ما يندى له الجبين . ثم أنصفهم القضاء العادل ، وأظهر أنهم أبطال
 يستحقون التكريم ، ولولا ما تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم
 ومكارمهم

(١) العرف : الريح ، طيبة كانت أو حبيثة والعود : هو الذي يتحرق به والعود خشبة كل
 شجرة بق أو غلط [سنن العرب - مادنا عرف ، عود]

وقوله تعالى

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧١) [النحل]

وهذه علة النهي عن ضَرْب الأمثال لأننا لا نعلم ، أما الحق سبحانه وتعالى فيضرب لنا الأمثال ، لأنه سبحانه يعلم ، ويأتي بالمثل في محله .

وبعد أن هيأنا ربنا سبحانه لتلقى الأمثال ، وأعد أذهاننا لاستقبال لامثال منه سبحانه .. أتى بهذا المثل

فيقول الحق سبحانه

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٠)

الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلاً له طرفان

الطرف الأول : عبد . أى مولى ، وصفه بأنه مملوك التصرف ، وأنه لا يقدر على شيء من العمل ، ذلك لأن العبد قد يكون عبداً ولكنه يعمل ، كمن تسمح له بالعمل في التجارة مثلاً وهو عبد ، وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يؤتيه إليه لينال حريته فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمع المال المتفق عليه .. فهذا عبد ، ومملوك ، ولا يقدر على شيء من السعى والعمل .

والطرف الثانى : سيد حر ، رزقه الله وأعطاه رزقاً حسناً أى

حلالاً طيباً ثم وفقه الله للإنفاق منه بشتى أنواع الإنفاق . سرّاً وجَهراً .. وهذه منزلة عالية يَرْزُقُ من الله وصفه بأنه حلال طيب لا شبهة فيه ، بعد ذلك وفقه الله للإنفاق منه كُلُّ حَسَبٍ ما يناسبه ، فمن الإنفاق ما يناسبه السرّ ، ومنه ما يناسبه الجهر

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ..﴾ (TVI) [البقرة]

هذان هما طَرَقَا لمثل المصروب لكما ويرك لنا السياق القرآني الحكم بينهما وكان الحق سبحانه يقول أنا أرتضى حكمكم انتم . هل يستورون ؟

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب ، إلا إذا كان الجواب سيئاً على وفق ما يريد . ولا جواب يُعقل لهذا السؤال إلا أن نقول لا يستورون وكان لحق سبحانه جعلنا ننطق نحن بهذا الحكم

وقد ضرب الله هذا المثل لعبدة الأصنام ، الذين أكلوا رزق الله وعبدوا غيره ، فمثل الحق سبحانه الأصنام بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء

وضرب المثل الآخر للسيد الذي رزقه الله رزقاً حسناً ، فهو ينفق منه سرّاً وجهراً ، ألم تَرَ إلى قوله تعالى في آية أخرى

﴿وَأَمِيعٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ﴾ (٦١)

[القمان]

(٦١) اميع الله انعمته اتمها ووسّعها [للقاموس القريم - مادة سيع] وشيء سابع كامل واف . وسعت النعمة اتسعت [لسان العرب - مادة سم] .

لُيُبَيِّنَ لَهُمْ خَطَأَهُمْ فِي الْإِنْصِرَافِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ مَعَ مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ رِزْقٍ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَعْطِيهِمْ شَيْئًا

وَمِنْ هُنَا تَتَضَحَّحُ الْحِكْمَةُ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَرَكَ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ فِي هَذَا الْمَثَلِ ، وَآتَى بِهِ عَلَى صُورَةِ سَوْالٍ لِيَأْخُذَ الْحُكْمَ مِنْ أَنْوَالِهِمْ وَيَشْهَدُوا هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، لِيَقْطَعَ عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْإِنْكَارِ وَالْجِدَالِ وَلِنَا هُنَا وَقْفَةً مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ ﴾ (٧٥)

[الحل]

فَالْحَدِيثُ عَنْ مُثَنَّى ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ ، فَلَمَّاذَا عُدِلَ عَنِ الْمُثَنَّى إِلَى الْجَمْعِ ؟

نَقُولُ ، لِأَنَّ لِمَثَلٍ وَإِنْ ضُرِبَ بِمُفْرَدٍ مُقَابِلَ مُفْرَدٍ إِلَّا أَنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَى عَدِيدَيْنِ مُفْرَدٍ شَائِعٍ فِي عَدِيدِ مَمْلُوكِينَ ، وَفِي عَدِيدٍ مِنَ السَّادَةِ أَصْحَابِ الرِّزْقِ الْحَسَنِ ، ذَلِكَ لِیُعْصَمَ ضَرْبُ الْعَثَلِ .

إِذَنْ لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ الصَّمِيرِ هُنَا مَا يَتَعَارَضُ وَبِلَاغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، بَلْ هِيَ دِقَّةُ آدَاءٍ ، لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ هُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى .

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا ۚ ﴾ (٦٠) [الحجرات]

بَعْضُهُمْ يَرَى فِي الْآيَةِ مَاخُذًا ، حَيْثُ تَتَحَدَّثُ عَنِ الْمُثَنَّى ، ثُمَّ بِصَمِيرِ الْجَمْعِ فِي (اقْتَتَلُوا) ، ثُمَّ تَعُودُ لِلْمُثَنَّى فِي (بَيْنَهُمَا) .

نَقُولُ لَهُؤَلَاءِ ، لَوْ تَدَبَّرْتُمُ الْمَعْنَى لَعَرَفْتُمْ أَنَّ مَا تَتَخَذُونَهُ مَاخُذًا ،

وتعتبرون مختلفاً في الأسلوب هو منتهى الدقة في التعبير القرآني
ذلك أن الحديث عن طائفتين - مُثْنَى - نعم .. فلو تقاطعا ، هل
ستمسك كل طائفة سيفاً لتقاتل الأخرى ؟

لا .. بل سيمسك كل جندي منها سيفاً .. فالقتال هناك
بالمجموع مجموع كل طائفة لمجموع الطائفة الأخرى ، فماسب أن
يقول القتلى : لأن القتال حركة ذاتية من كل فرد في الطائفتين

فإذا ما جاء وقت الصلح ، هل نصالح كل جندي من هذه على
كل جندي من هذه ؟ لا .. بل الصلح شأن السادة والزعماء والقادة
لكل طائفة ، نفس الصلح تعود للمثني ، حيث ينوب هؤلاء عن
طائفة ، وهؤلاء عن طائفة ، ويتم الصلح بينهم .

إذن : اختلاف الضمير هنا آية من آيات الإعجاز البياني ، لأن
المتكلم هو الحق سبحانه وتعالى .

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ ﴾ (٧٥) [السل]

كان الحق سبحانه يقول : الحمد لله أن وافق حكمكم ما أريد ،
مقد نطقتم أنتم وحكمتم .

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٦) [النحل]

قوله : أكثرهم لا يعلمون يدل على أن الأقلية تعلم ، وهذا
ما يُسمونه « صيانة الاحتمال » ، لأنه لما نزل القرآن الكريم كان
هناك جماعة من الكفار ومن أهل الكتاب يُفكرون في الإيمان واعتناق
هذا الدين ، فلو نفي القرآن لعلم عن الجميع لحسوف يُصنم هؤلاء ،

وربما صرفهم شئاً يُفَكِّرُونَ فيه من أمر الإيمان ، فالقرآن يصون
الاحتمال في أن أناساً منهم عندهم علم ويرعبون في الإيمان .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانٌ يُوَجِّهُهُ
لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧٦)

وهذا مثل آخر لرجلين أحدهما أبكم ، والأبكم هو الذي لا يتكلم ..
ولا بد أن يسبق الأبكم صمٌّ : لأن الكلام وليد السَّمْع ، فإذا أخذنا
طفلاً عربياً وربّناه في بيئة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية ، والعكس
صحيح ، ذلك لأن الكلام ليس جنساً أو دماً أو لحمًا ، بل هو وليد
البيئة ، وما تسمعه الآن ينطق به اللسان فإذا لم يسمع شيئاً
فكيف يتكلم ؟

لذلك ، فرمنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار :

﴿ صُمُّ بُكْمٌ ﴾ (١٨)

[البقرة]

هذه الأبكم لا يقدر على شيء من العمل والنفع لك ، يقول تعالى .

(١) أبكم : من يولد الإنسان لا يطق ولا يسمع ولا يبصر . وهو أخرس بين الخرس [لسان
العرب - مادة بكم] .

(٢) لكّر العاجر الثقيل لا خير فيه . كلركه تعالى ﴿ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ﴾ (٧٦) [الاحزاب]
وهو عيه ثقيل على سيده لا خير فيه ولا استفاد منه [القاموس القويم ١٦٩ ، ٢]

﴿ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاةٍ .. ﴾ (٧٦) [النحل]

أى عالة على سيده ، لا يدفع حتى نفسه ، ومع ذلك قد يكون عنده حكمة يقضى بها شيئاً لسيدته ، حتى هذه ليست عنده .

﴿ أَيْنَمَا يُوْجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ .. ﴾ (٧٦) [النحل]

إنّ لا خير فيه ، ولا منفعة البتة ، لا له ولا لغيره ، هذه صفات الرجل الأول .

فماذا عن مقابله ؟

﴿ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ .. ﴾ (٧٦) [النحل]

وهذه أول صفات الرجل الآخر ، أنه يأمر بالعدل ، وصفة الأمر بالعدل تقتضى أنه سمع منهاجاً ، ووعته أذنه ، وانطلق به لسلكه أمراً بالعدل ، وهذه الصفة تقابل الأيكم الذى لا يقدر على شيء .

﴿ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧٦) [النحل]

أى ، أنه يذهب إلى الهدف مباشرة ، ومن أنصر الطرق ، وهذه تقابل أينما يوجهه لا يأت بخير .

والسؤال هنا أيضاً هل يستويان ؟ والإجابة اتى يقول بها العقل لا .

وهنا مثل آخر للأصنام فهى لا تسمع ، ولا تتكلم ، ولا تفصح ، وهى لا تقدر على شيء لا لها ولا لعابديها . بل هى عالة عليهم ، نعم الذين يأتون بها من حجارة الجبال ، وينحنونها

وَيَنْصِبُونَهَا ، وَيُصَلِّحُونَ كَسْرَهَا ، وَهَكَذَا هُمُ الَّذِينَ يَخْدُمُونَهَا
وَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْهَا بِشَيْءٍ .

فَإِذَا كُنْتُمْ لَا تُسَوِّرُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ الْأَوَّلِ وَالرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِي يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، فَكَيْفَ تُسَوِّرُونَ بَيْنَ إِلَهٍ لَهُ صِفَةُ
الْكَمَالِ الْمَطْلُوقِ ، وَأَصْنَامٍ لَا تَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ؟

أَوْ نَقُولُ : إِنْ هَذَا مِثْلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ
فِي الْمِثْلِ السَّابِقِ قَالَ .

﴿ حَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ (٧٥) ﴾ [النحل]

وَقِيَ مُقَابِلَهُ قَالَ .

﴿ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا ۚ (٧٥) ﴾ [النحل]

وَلَمْ يَقُلْ عَبْدٌ أَوْ رَجُلٌ .

إِنَّمَا هَذَا قَالَ . ﴿ رُجُلَيْنِ ۚ (٧٦) ﴾ [النحل]

فَيُمْكِنُ أَنْ نَفْهَمَ مِنْهُ أَنَّهُ مِثْلٌ لِلرَّجُلِ الْكَافِرِ الَّذِي يَمِثُّهُ الْإِبْرَاهِيمُ ،
وَلِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَمِثُّهُ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ .

وَالْحَقُّ سَبَّحَانَهُ يَقُولُ .

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ
إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ وَقِيرٌ ۚ (٧٧) ﴾

لراد الحق سبحانه أن يُعلمنا أن العالم منه عالم الملك ، ومنه عالم الملكوت .. عالم الخلق هو العالم المحسّس لنا ، وعالم الملكوت المخفى عنا فلا نراه .

ولذلك ، فربنا سبحانه وتعالى لما تكرم على سيدنا إبراهيم عليه السلام .. قال

﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٧٥)﴾
[الأنعام]

إذن الله تعالى في كونه ظاهر وغيب . الظاهر له نوايس كونية يراها كل الناس . وله أشياء خبيّة لا يراها أحد ، ولا يطلع عليها حتى في ذاتك أنت أشياء غيب لا يعلمها أحد من الناس ، وكذلك عند الناس أشياء غيب لا تعرفها أنت .. وهذا الغيب تُسمّيه غيب الإنسان .

إذن ، قانا غائب عن أشياء ، وغيرى غائب عنه أشياء . هذا الغيب الذى لا نعرفه يقدّه بعض الناس تقصّماً فينا ، وهو في الحقيقة نوع من الكمال في النفس البشرية ؛ لأنك إن أردت أن تعلم غيب الناس فاسمح لهم أن يعلموا غيبك .

ولو حيّرت في هذه القصية لاخترت أن يحتفظ كل منكم بقيّته لا يطلع عليه أحد .. لا أعرف غيب الناس ، ولا يعرفون غيبى ، ولذلك يقولون : « المغطى مليح »

فسرّ الغيب كمال في الكون ، لانه يُربّى ويثري الفائدة لهي . كيف ؟

هبّ أنك تعرف رجلاً مستقيماً كثير الحسنات ، ثم اطاعت على

سيئة واحدة عنده كانت مستورة ، فسوف ترى هذه السيئة كفيلة بأن
تزهّدك في كل حسناته وتكرّرك فيه ، وتدعوك إلى انقصة منه ، فلا
تستفيد منه بشيء ، في حين لو سترت عنك هذه السيئة لاستطعت
الانتفاع بحسناته .. وهكذا يتم الغيب الفائدة في الكون .

وفي بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه

« يَا بَنِي آدَمَ سَتَرْتُ عَنْكَ وَسَتَرْتُ مِنْكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَضَحْنَا لَكَ
وَفَضَحْنَاكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْبَلْنَا عَلَيْكَ سِتْرَ السَّيِّئَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »^(١)

فاجعل نفسك الآن المخاطب بهذا الحديث ، فعاذًا نختار

أعتقد أن الجميع سيفتار الستر .. فما دُمّت تحب الستر وتكره أن
يطلع الناس على غيبك فأياك أن تتناول لتعرف غيب الآخرين .

والغيب هو ما غاب عن الإدراكات المحسنة من السمع والبصر
والشم والذوق ، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية .

وهناك غيب وضع الله في كونه مقدمات توصّل إليه وأسباباً لثلاً
يكون غيباً .. كالكهرباء والجاذبية وغيرها .. كانت غيباً قبل أن
تُكتشف .. وهكذا كل الاكتشافات والأسرار التي يكشفها لنا العلم ،
كانت غيباً عنا في وقت ، ثم صارت مشاهدة في وقت آخر .

ذلك ، لأن الحق سبحانه لا ينثر لنا كل أسرار كونه مرة واحدة ،
بل ينزله بقدر ويكشفه لنا بحساب ، فيقول سبحانه

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَدَدُ خَزَائِنِهِ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (٢١)

[الحجر]

() لم أقف على هذا الأثر رغم طول البحث ، ولكن قد أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن
مرسلًا والعقيلي عنه عن أنس قال قال الله تعالى أن أكرم وأعظم عبداً من أن أستر على
عبد مسلم في الدنيا ثم أنصحه إن ستره ولا أرال أشقر لعيني ما استغفرني ، وذكره
الألباني في صحيح الجامع الصغير [٤٠٥٠/٤] وسعته

فالذي كان غيباً في الماضي أصبح ظاهراً مُشَاهِداً اليوم ؛ لأن الله سبحانه كشف لنا أسبابه فتوصلنا إليه .. فهذا غيب جعل الله له مُقَدِّمات يصل إليها مَنْ يبحث في الكون ، فإذا ما أدن الله به ، وحين وقت ميلاده وفق الله أحد الباحثين إلى اكتشافه ، إما عن طريق البحث ، أو حتى الخطأ في المحاربة ، أو عن طريق المصادفة .

ولذلك إذا بحثت في كُلِّ اختراعات والمكتشفات لوجدت ٩٠٪ منها جاءت مصادفة ، لم يكتفوا بصدد البحث عنها أو التوصل إليها ، وهذا ما تصميه « غيب الأكران » .

ومثال هذا الغيب إذا كلمت ولدك يحمل تمرين هندسي ومعنى حن التمرين أن يصل الولد إلى نقطة تريد أنت أن يصل إليها ماذا يفعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من مُعْطِيَات ، ثم يستخدم ما لديه من نظريات ، وما يملكه من ذكاء ويستخرج منها المطلوب .

فالولد هنا لم يأت بجديد ، بل استخدم المعطيات ، وهكذا الأشياء الموجودة في الكون هي المعطيات مَنْ بحث فيها توصل إلى غيبيات الكون وأسراره .

وهذا النوع من الغيب يقول عنه الحق سبحانه

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥)﴾

[البقرة]

فإذا أذن الله لهم تكتشف بهم الأسرار إما بالبحث ، وإما بالخطأ ، أو حتى بالمصادفة .. فظالما حان وقت ميلاد هذا الغيب واكتشافه ، فإن صادف بحثاً من البشر التقيا ، وإلا أظهره الله لنا دون بحث ودون سقى منا .

ومناك نوع آخر من الغيب ، وهو الغيب المطلق ، وهو غيب عن كل لبشر استأثر الله به ، وليس له مقدمات وأسباب توصل إليه ، كما في النوع الأول هذا الغيب ، قال تعالى في شأنه .

﴿عَنَّا الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. (٢٧) [الجن]

فإذا ما أعلمنا الرسول غيباً من الغيبات فلا نقول إنه يعلم الغيب . لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله من الغيب إذن هذا غيب لا يدركه أحد بذاته أبداً .

ومن هذا الغيب المطلق غيب استأثر الله به ، ولا يُطلع عليه أحدٌ حتى الرسل . ولما سئل الرسول ﷺ عن الساعة ، قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل .^(١)

وفي الإسراء والمعراج يحدثنا ﷺ أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية . وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة ، وعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥) وكذا مسلم في صحيحه (١) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث جبريل أنه قال لرسول الله ﷺ وهو في حبة رجل يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال ﷺ ما المسئول عنها بأعلم من السائل

لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تفكرها عقولهم ، ورعاة منعه فهو خصوصية لرسول الله ﷺ .

ولذلك يقول راوى الحديث إن رسول الله ﷺ أعطاني وعاءين ، أما أحدهما فقد بثته أي رويته وقلت للناس ، وأما الآخر فلم يبعث به لقطع حلقومي هذا ، فهذا من الأسرار التي يختار الرسول ﷺ بها مَنْ يحفظها .

قوله تعالى

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٧)﴾ [النحل]

هذا يُسمو به أسلوب قَصْر بتقديم الجار والمجرور ، أي قصر غيب السموات والأرض عن سببانه ، فلم قلنا مثلاً ، غيب السموات والأرض لله ، فيحتسب أن يقول قائل ولغير الله ، أما ،

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٧)﴾ [النحل]

أي : به وحده لا شريك له .

ومعنى السموات والأرض ، أي : وما بينهما وما وراءهما ، ولكن المشهور من مخلوقات الله ، السماء ، والأرض .

ثم يقول تعالى :

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هْوِ أَقْرَبُ .. (٧٧)﴾ [النحل]

جاءت الآية بهذا الغيب الوحيد : لأنه الغيب الذي استأثر الله به ..

وَلَا يُجَالِيهَا لَوُفَّتُهَا إِلَّا هُوَ . فَنَدَسِبُ الْحَدِيثَ عَنِ الْغَيْبِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا
الْغَيْبِ الْعَاطِلِ الَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ .

وما هو لَمَحَ البصر ؟

عندنا أفعال متعددة تدلُّ كُلُّهَا على الرؤية العامة ، وإنَّ كان لكل
منها معنى خاصٌّ بها فنقول : رأى ونظر ورَمَقَ ولحظ ولمع فرأى
مثلاً أى بَجَمَعَ عينه ، ورَمَقَ باطى ، ولحظَ بجانب ، فكلُّها مرتبطة
بحركة الحدقة ، هذه الحركة ما نسميه باللمح .

إنَّ لَمَحَ البصر هو تحركُ حدقة العين إلى ناحية الشيء
المرئى .. فإنَّ أردتَ أَنْ ترى ما فوقك تحركتُ الحدقة إلى أعلى ، وإنَّ
لردتَ أَنْ ترى ما هو أسفل تحركتُ الحدقة إلى أسفل وهكذا

هذه الحركة هي لَمَحَ البصر ، انتقال الحدقة من وضع إلى
وضع .

إنَّ شَبَّهَ الحق تبارك وتعالى أمر الساعة عند سبحانه يلمح
البصر ، ولكن اللمح حدث ، والأحداث تحتاج إلى أزمان ، وقد تطول
الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الراى .

وقد قرَّبَ إلينا العلم الحديث هذه القصية بما توصَّى إليه من
إعادة المشاهد المصوَّرة على البطيء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة ،
فنواهم مثلاً يُعيدون لك مشهداً كروياً لترى كل تفاصيله ، فتجد
العشيد الذى مرَّ كلمح البصر يُعرَّض أمامك بطيئاً فى زمن أطول ،

في حين أن الزمن في السرعة يتجمع تجمعا لا تدركه أنت مائ
معيار ، لا بالدقيقة ولا بالثانية .

إنن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان ، فلُحُح البصر الذي
هو تحرك حدقة العين تحتاج لوقت ولزمن متناحل ، وليس هكذا أمر
الساعة ، بل هذا أقرب ما يعرفه الإنسان ، وأقرب تشبيه لفهم أمر
الساعة بالنسبة له سبحانه

إذا قيل لك ما أمر فلان ؟ وما شأنه ؟ . تأخذ من سرد
الأحداث .. حدث كيت وكيت فإذا قلنا ما أمر الساعة ؟ ما شأنها
ساعة تقوم ، حيث يموت الأحياء أولا ، ثم يحيا الجميع من لدن آدم
عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب .

أحداث كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من الإنس والجن . يحدث
هذا كله كلمح البصر بالنسبة لنا ، ولكن إياك أن تتصور أن هذا
يحتاج إلى وقت بالنسبة لله سبحانه .

فالأشياء بالنسبة له سبحانه لا تعالج ، وإنما هي كن
فيكون ، حتى كن مكونة من حرفين الكاف لفظ وله زمن ، والنون
لفظ وله زمن ، إنما أمر الساعة أقرب من الكاف والنون ، ولكن ليس
هناك أقل من هذا في فهمنا .

والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أهل القبور ، قال

﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا سَمٌ يَلْقَوْنَ إِلَّا غَشِيَةً أَوْ ضُفْعَةً ﴾ (٤٦) [النازعات]

فى حين أننا نرى أنهم عابوا كثيراً فى قبورهم .. إذن كيف يُقاسُ الزمن ؟ .. يُقاسُ بتتبع الأحداث ، فحينما لا يوجد حَدَث لا يوجد زمن . وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد الزمن الذى نام به إلا على غالب ما يكون فى البشر .

ولذلك ، فى قصة أهل الكهف الذين ناموا ثلاث مائة عام وتسعة أعوام قلوباً .

﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ..﴾ (١١٣) [المؤمنون]

فهذا هو الغالب فى عُرف الناس ، ذلك لأنهم استيقظوا فلم يجدوا شيئاً حولهم يدل على زمن طويل . الحال كما هو لم يتغير فيهم شيء . فلو استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخاً بعد أن كانوا فتية لَعَلِمُوا بمرور الزمن . إذن الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن مطلق .

أو بقول . إن أمر الساعة فى أن الحق سبحانه يجعلها جامعة للناس إلا كلمح البصر . فكل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن ، لأن الذى يُقاسُ بالزمن إنما هى الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن .

فلو أردتَ نقلَ هذا الشيء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك وقتاً ومجهوداً ، أما لو كلفتَ طفلاً بنقل هذا الشيء فسوف يأخذ وقتاً أكثر ويحتاج مجهوداً أكثر .. إذن فالزمن يتناسب مع قدرة الفاعل تناسباً عكسياً

ولذلك فالرسول ﷺ حينما حدث الناس بالإسراء والمعراج^(١) قالوا - اتدعى أنك أتيتها في ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً .. هذا لأن انتقالهم يحتاج لعلاج ومُزاولة ، تأخذ وقتاً يتناسب وقدراتهم في الانتقال بالإبل من مكة إلى بيت المقدس . ومحمد ﷺ لم يقل أسريت ، بل قال أسرى بي ، الذي أسرى به هو الله سبحانه ، فالرمن يُقاس بالنسبة للحق سبحانه وتعالى ،

وكذلك إذا قيسَ زمن أمر الساعة بالنسبة بقدرته سبحانه فإنه يكون كلمح البصر ، أو هو أقرب من ذلك إنما هو تشبيه لتقرب لكم لفهم .

وقوله . ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٧) [النحل]

أي يكون أمر الساعة كذلك ، لأن الله قادر على كل شيء ، وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات ، فقدرته الله هي القدرة العليا التي لا تحتاج لزمن لقول الأحداث .

ثم يقول الحق سبحانه

(١) حديث الإسراء أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢) كتاب الإيثار من حديث أنس بن مالك وقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٢/٢٦٣) من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : إني أسرى بي الليلة قالوا إلى أين ؟ قال إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانيها ؟ قال فقال رسول الله ﷺ نعم قال فمر بين مصفق وواحد وضع يده على رأسه مستعجب الكذب ، رجم قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال هل تستطيع أن تنفت لنا المسجد ؟ الحديث بطوله

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

(مَنْ يُطَوِّنْ أُمّهَاتِكُمْ) المراد الأرحام ، لأنها في البطون ،
والمطروف في مطروف يعتبر مطروفاً ، كما لو قلت في حبي كذا
من النقاد أو في حافظتي كذا من النقود . العبارتان معناهما واحد
رأسماتكم . جمع أم ، والقياس يقتضي أن نقول في جمع أم
أمات ولكنه قال .

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل]

بزيادة اهاء .

وساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية ، فكل
أجهزته تابعة لأمه . فإذا شاء الله أن يولد جعل له حياة ذاتية
مستقلة . وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون الجنين في
الوضع الطبيعي أو في غير الوضع الطبيعي . فما معنى الوضع
الطبيعي للجنين عند الولادة ؟

الوضع الطبيعي أن يكون رأس الجنين عند الولادة إلى أسفل هذا
هو الوضع الطبيعي لأن الحق سبحانه أراد أن يُخرجه خلقاً آخر .

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ.. ﴿١٤﴾﴾ [المؤمنون]

كانه كان خلقاً لكنه كان تابعاً لأمه فيُخرجه الله خلقاً آخر مستقلاً
بذاته . فتكون الرأس إلى أسفل وهي أول ما ينزل من المولود ،
وبمجرد نزوله تبدأ عملية التنفس .

ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه ، وبالتنفس تكون له ذاتية ، فإذا ما تعسّر خروج باقى جسعه فتكون له فرصة التنفس ، وهذا من لطف الله سبحانه ، لأن الجنين فى هذه الحالة لا يحتنق أثناء معالجة باقى جسعه .

أما إذا حدث العكس فكان الرأس إلى أعلى ، ونزل الجنين بقدميه ، فبمجرد نزول الرجلين ينفصل عن أمه ، ويحتاج إلى حياة ذاتية ويحتاج إلى تنفس ، فإذا ما تعسّرت الولادة حدث اختناق ، ربما يؤدى إلى موت الجنين

العلم أخذ قصبة من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ،
وقوله تعالى

﴿لَا تَعْلَمُونَ^(١) شَيْئًا .. (٧٨)﴾

[الحل]

ذلك لأن وسائل العلم والإدراك لم تعمل بعد ، فإذا أراد الله له أن يعلم يخلق له وسائل العلم ، وهى الحواس الخمس السمع والبصر والشم واللمس والتذوق ، هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب الإنسان العلوم والمعارف ، وبها يدرك ما حوله .

ولن كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواس الأخرى ، ففى علم وظائف الأعضاء يقولون ، إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلاً فبأى حاسة تميز بينهما من حيث الثقل ؟

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٢٨٧٧ هـ) : «بـ ثلاثة أقاويل

أحدها لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الشيطان من أصلاب آياتكم

الثانى لا تعلمون شيئاً مما قسى عليكم من (سعادة والشقاء

الثالث لا تعلمون شيئاً من منافعكم

هذه لا تُعرف باللمس أو السمع أو البصر أو الذوق أو الشم ..
إذن هناك حاسة جديدة تُميّز النقل هي حاسة العضل .

وكذلك تُوجد حاسة البين ، لتي تتمكن بها من معرفة سَعك
القماش مثلاً وأنت في محل الأقمشة ، حيث تفرك القماش بين
أصابعك ، وتستطيع أن تُميّز بين الرقيق والسّميك .

فالطفل المولود إذن لا يعلم شيئاً ، فهذا أمر طبيعي لأن وسائل
العلم والإدراك لديه لم تُؤدّ مهمتها بعد .

وتوله تعالى

﴿ وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ .. ﴾ (٧٨) [الزل]

وقد بيّن لنا علماء وظائف الأعضاء أن هذا الترتيب القرآني
للأعضاء هو الترتيب الطبيعي ، فالطفل بعد الولادة يسمع أولاً ، ثم
بعد حوالي عشرة أيام يُبصر ، وتستطيع تجربة ذلك ، فترى الطفل
يفزع من الصوت العالي بعد أيام من ولادته ، ولكن إذا وضعت
أصبعك أمام عينيه لا يطرف ، لأنه لم يَوْ بعد .

ومن السمع والبصر .. وهما السادة على جميع الحواس - تتكون
المعلومات التي في الأفئدة ، هذا الترتيب القرآني الوجداني ، وهو
الترتيب الطبيعي الذي وافق العلم الحديث .

ونلاحظ في الآية أفراد السمع ، وجمع الأبصار والأفئدة

﴿ وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ .. ﴾ (٧٨) [النحل]

(١) أي جعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي والأبصار لتبصروا بها أثر صنعه
والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته [تالاه القرطبي في تفسيره (٥/٢٨٧٧)]

فلماذا لم يأت السمع جمعا ؟

امتحدث هنا هو الحق سبحانه ، لذلك تأتي الانفاس دقيقة معجزة .. ولنتنظر لماذا السمع هنا مفرد ؟

فرّق بين السمع وغيره من الحواس ، فحين يوجد صوت في هذا المكان يسمعه الجميع ، فليس في الآن ما يمنع السمع ، وليس عليها قفل ثقله إذا أردنا ألا نسمع ، تكان السمع واحد عند الجميع ، أما المرمى فمختلف ، لأننا لا ننظر جميعاً إلى شيء واحد .. بل المرائي عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف ، وهذا ينظر للأعمدة .. إلى آخره .

إذن . المرائي لدينا مختلفة .. كما أن للعين قفلاً طبيعياً يمكن إسداله على العين فلا ترى ، فكان الأبصار لدينا مختلفة متعددة

وكذلك الحال في الأفئدة ، جاءت جمعا ، لأنها متعددة مختلفة ، فواحد يعي ويدرك ، وآخر لا يعي ولا يدرك ، وقد يعي واحد أكثر من الآخر

إذن ، أفراد السمع هن آية من آيات الدقة في التعبير القرآني المعجز : لأن المتكلم هو رب العزة سبحانه

ونلاحظ أيضاً تقديم السمع على باقي الحواس ، لأنه أول الإدركات وبصاحب الإنسان منذ أن يولد إلى أن يفارق الحياة ، ولا يغيب عنه حتى لو كان نائماً ، لأن بالسمع يتم الاستدعاء من النوم .

وقد قلنا في قصة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا في سبات^(١) عميق ثلاثمائة وتسع سنين . لا إنا حسب الله عنهم هذه

(١) السبات النوم . قل الزجاج هو أن يتقطع عن الحركة والروح في بدنه . والسبت

القطع ، فكانه إذا نام فقد انقطع عن الناس [لسان العرب - مادة سبت]

الحاسة ، فلا تزعجهم الأصوات فقال تعالى :

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (١١)

[الكهف]

أى قُلْنَا لِلأذن تعطى هذه المدة حتى لا تزعجهم أصوات الصَّغَرَاء ، وتقلق مصاحبهم ، والله تعالى يريد لهم السُّبَات والنوم العميق .

وفى قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ .. ﴾ (٧٨)

[النحل]

هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج (الميلاد) أم هى موجودة قبله ؟ يجب أن نُفَرِّق بين السمع والكهف . فقبل الإخراج تتكون الجنين آلات البصر والسمع والتدبُّق وغيرها . لكنها آلات لا تعمل ، فالجنين فى بطن أمه تابع لها ، وليست له حياة ذاتية ، فإذا ما نُزِل إلى الدنيا واستقلَّ بحياته يجعل الله له هذه الآلات تعمل عملها .

إذن فمعنى .

﴿ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ .. ﴾ (٧٨)

[النحل]

أى : جعل لكم الاستماع ، لا آلة السمع .

وقوله

﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

[النحل]

تُوحى الآية بأن السمع والابصار والافئدة ستعطى لنا كثيراً من المعلومات الجديدة والإدراكات التى تنفعنا فى حياتنا وفى مَقَرَّات وجودنا . وننفع بها غيرنا . وهذه النعم تستحق منا الشكر .

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبِضُ نَهْأً أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ مَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)﴾
[يس]

فلننظر إلى كَوْنِ الله الفسيح ، كم فيه من كواكب ونجوم واحرام . كم هو مكيء بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه تصادم ، ولم تحدث منه مصرة أبداً في يوم من الايام . الكون كله يسير بنظام دقيق ومتناسق عجيب ، ولكي تتجلى لك هذه الحقيقة انظر إلى صنعة الإنسان ، كم فيها من تصادمات وحوادث يروح ضحيتها الآلاف .

هذا مثلٌ مُشَاهِدٌ للجميع ، الطير في السماء . ما الذي يُمسكها أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ؟ وكان الحق سبحانه يجب أَنْ يُلْقِنَا إِلَى قَضِيَةِ اكْبَر .

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِنَّ أَمْسِكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ .. (٤١)﴾
[فاطر]

فهلينا أَنْ نُصَدِّقَ هذه القضية . فنص لا ندرك بأعيننا جرم الأرض ، ولا جرم الشمس والنجوم والكواكب . نحن لا نقدر على معرفة كل ما في الكون . إذن يجب علينا أَنْ نُصَدِّقَ قَوْلَ رَبِّنَا ، ولا نجادل فيه

واليكم هذا المثل الذي تشاهدونه كل يوم .

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ .. (٧٩)﴾
[الملك]

سُورَةُ الْجِنِّ

﴿ ٨١١٩ ﴾

إياك أن تقول إنها رُفْرُفَةُ الأجنحة ، فنحن نرى الطائر يُثَبِّت
أجنحته في الهواء ، ومع ذلك لا يقع إلى الأرض ، فهناك إذن
ما يمسكه من الوقوع ، لذلك قال تعالى في آية أخرى

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ ^(١) وَيَقْبِضْنَ ^(٢) ۚ ﴾ [الملك]

أي أنها في حالة بَسْطِ الأجنحة ، وفي حالة قَبْضِهَا تظل مُعَلَّقة
لا تسقط .

وكذلك نجد من الطيور ما له أجنحة طويلة لكنه لا يطير مثل
الأوز وغيره من الطيور .

إذن ليست المسألة مسألة أجنحة ، بل هي آية من آيات الله
تمسك هذا الطير في جَوِّ السماء ، متراها حُرّاً طليقاً لا يجذبه شيء
إلى الأرض ، ولا يجذبه شيء إلى السماء ، بل هو حُرٌّ يرتفع إن أراد
الارتفاع ، وينزل إن أراد النزول .

فهذه آية مُحَسَّنة لنستدل بها على قدرة الله غير المحسنة إلا بإخبار
الله عنها ، فإذا ما قال سبحانه .

﴿ إِنْ أَلَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ ﴾ [٤١] ﴿ [فاطر]

آمنا وصدقنا .

(١) أي باسطت أجنحتها قال ابن كثير في تفسيره (٢٩٨/٤) : أي قدرة بصفتين
أجهتتين في الهواء ، وثارة تجمع جناحا وتنتشر جناحا .

وقوله تعالى

﴿ فِي جَوِّ السَّمَاءِ .. (٧٩) ﴾

[البحر]

أى : فى الهواء المحيط بالأرض ، والمتأمن فى الكون يجد أن الهواء هو العامل الأساسى فى ثبات الأشياء فى الكون ، فاجبال والعمارات وغيرها . ما الذى يمسكها أن تقع ؟

إياك أن تظن أنه الأسمنت والحديد ومندسة البناء لا .. بل يمسكها الهواء لذى يحيط بها من كل جانب ، بدليل أنك لو فرغت جانباً منها من الهواء لانهارت فوراً نحو هذا الجانب ، لأن للهواء ضغطاً ، فإذا ما فرغت جانباً منها قلّ فيه الضغط فانهارت

فالهوام - إذن - هو الضابط لهذه المسألة ، وبالهوام يتوارن الطير فى السماء ، ويسير كما يهوى ، ويتحرك كما يحب .

ثم يقول تعالى

﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) ﴾

[البحر]

أى أن الطير الذى يطير فى السماء فيه آيات أى عجائب ، عجائب صنعة وعجائب خلق ، يجب أن تتفكروا فيها وتعتبروا بها .

ولكى نقف على هذه الآية فى الطير فرى ما حدث لأول إنسان حاول الطيران .. إنه العبرى عيسى بن قرناس^(١) ، أول من حاول

(١) مخترع أندسى ، من أهل قرطبة ، كان فى عصر الخليفة عبد الرحمن الثامن فى القرن التاسع للهجرة كان فيلسوفاً شاعراً ، له علم بالفلك ، وهو أول من صنع الميقاتة لمعرفة الأوقات مثل مبنى بيت السماء بجربها وغيرها وبروتها ورونها وفى عام ٣٧٤ هـ ، [الاعلام للزركلى ٣ ، ٢٦٤]

الطيران في الأندلس ، فعمل لنفسه جناحين ، وألقى بنفسه من مكان مرتفع .. فمادا حدث لأول طائر بشري ؟

طار مسافة قصيرة ، ثم هبط على مؤخرته فكسرت ؛ لأنه نسي أن المسألة ليست مجرد الطيران ، فهناك الهبوط الذي نسي الاستعداد له . وماته أن يعمل له (زِمَكِي)^(١) ، وهو الذيل الذي يحفظ اتزان عند الهبوط .

وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة ومعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لقائد يقودها أو موجه يوجهها ، وحينما أرادوا صناعة الطائرة جعلوه على شكل الطير في اسماء له جناحان ومقدمة وذيل ، ومع ذلك ماذا يحدث لو تعطل محركها .. أو اختل توازنها ؟

ذن . الطير في السماء آية تستحق النظر والتدبر ، لنعلم منها قدرة الخالق سبحانه .

ويقول تعالى

﴿ لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧٥)

[السن]

يؤمنون بوجود واجب الوجود ، يؤمنون بحكمته ودقته صنعته ، وأنه لا مثيل له من صنعة البشر مهما بلغت من الدقة والإحكام .

(١) الزمك إنخال الشيء بحصه في بعض الزمكي أصل ثني الطائر ، وفيه هو ميتة ، وفيه هو دثته كله [لسان العرب - مادة زمك]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْنَوْافِهَا وَآؤُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمْتَعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٨٠)

قوله

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ (٨٠) [الفتح]

كلمة سكن مأخوذة من السكون ، والسكون ضد الحركة ، فالبيت يُسميه سَكَنًا ، لأن الإنسان يلجأ إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة خارج البيت ، إذن في الخارج حركة ، وفي البيت سكن

والسكن قد يكون مادياً كالبيت وهو سكن الغالب ، وقد يكون معنوياً ، كما قال تعالى في حق الأزواج

﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢١) [الروم]

فالزوجة سَكَنٌ معنوي لزوجها ، وهذا يُسمونه سكن القلب

فإن قال قائل

﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ (٨٠)

[الفتح]

(١) الظن الانتقال من مكان إلى مكان أي السفر [القاسوس القويم ١/ ٤١٥]

(٢) الأثاث المال كله والمتاع ، ما كان من لباس أو جش أو فراش أو طائر [لسان العرب .

مادة اثت]

يعنى ، نحن الدين صنعناها وأقمناها ، فكيف جعلها الله لنا ؟

تقول - وأنت كيف صنعتها ؟ ومِمَّ بنيتها ؟ صنعتها من غابٍ أو خشب ، أو بيتها من صين أو طوب . كل هذه المواد من مادة الأرض من عطاء الله لك ، وكذلك العقل الذى يُفَكِّر ويرسم ، والقوة التى تُبنى وتُشيد كلها من الله

إذن ﴿ جَعَلَ لَكُم ﴾ إما أن يكون جعلاً مباشراً ، وإما أن يكون غير مباشر . فإله سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جعلٌ مباشر ، وأعطانا وقوات على البناء ، هذا جعلٌ غير مباشر ،

لكن فى أى الأماكن تُبنى البيوت ؟

البيوت لا تُبنى إلا فى أماكن الاستقرار ، التى تتوفر لها مقومات الحياة . فقبل أن تُنظَّم مدينة سكنية نبحث أولاً عن مقومات الاستقرار فيها من مأكَل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. إلى آخره .

فإن وجدت هذه المقومات فلا مانع من البناء هنا . فإذا لم توجد المرافق فى الصحراء ومناطق البدر ، هنا لا يناسبها البيوت والبناء الدائم ، بل يناسبها

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ .. ﴾ (٨١)

فترى أهل المسو يتخذون من الجلود بيوتاً مثل الخيمة والنسقاط .. حيث تراهم كثيراً يتنقلون موطن الكلا والعشب ، ويرحلون طلياً للمرعى والمام وهكذا حياتهم دائمة التنقل من مكان

لآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وبر خفيف
الحص ، يضعونه أينما حلوا رحالهم ، ويرفعونه أينما ساروا ..
والظعن هو التنقل من مكان لآخر

إذن كلمة (سكن) تعيد الاستقرار ، وتوفر كل مقومات
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لأنهم

﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ . ﴾ (٣٥)

[البقرة]

أى : المكان الذى فيه راحتكم ، وفيه نعيمكم ، فحدد له مكان
إقامة وسكن ..

ومكان الإقامة هذا قد يكون عاماً ، وقد يكون خاصاً ، مثل لو
قلّت أسكن الاسكندرية .. هذا سكن عام ، فلو أريدت السكن الحقيقى
الخاص بك لقلّت أسكن فى شارع كذا ، وفى عمارة رقم كذا ، وفى
شقة رقم كذا ، وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه

إذن ' هذا سكن خاص بك .. سكنك الحقيقى الذى تشعر فيه
بالهدوء والراحة والخصوصية ، فالمسكن يحتاج إلى استقرار ذاتى
لا يشاركك فيه أحد ' ولذلك نرى بعض سكان العمارات يشكون من
الإزعاج والضوضاء ، ويتمنون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تحقق
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد

إذن : حينما ننظر إلى السكون إلى السكن ، نحتاج المكان
الحقيق الذى يحقق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة ،
مجرد حجرة ، ولكنها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ، وقد تصل

الخصوصية أن يجعل لكل ولد من الأولاد سريراً خاصاً به في نفس
الحجرة .

فإننا ما نظرنا إلى الحركة في الحياة وحدثنا الإنسان على العكس
يطلب السعة ، لأن الحركة تقتضى السعة في المكن ، فعن كان عنده
مزرعة يطلب عزبة ، ومن كان عنده عربة يتمنى ثانية وثالثة وهكذا ،
لأن حركة الحياة تحتاج مجالاً واسعاً فسيحاً

هذا عن النوع الأول . وهو السكن المادى سكن القالب وهو من
اعظم نعم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة

ولذلك حينما أراد الحق سبحانه أن يعذب بنى إسرائيل ، أشاع
سكنهم في الأرض كلها ، وحرّمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص ،
فقال تعالى

﴿ رَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٤) [الإسراء]

فالأرض هي المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس . فليس لهم
بلد تجمعهم . بل يبددهم الله فى لأرض ولم يجعل لهم وطناً ، كما
قال في آية أخرى :

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. ﴾ (١٦٨) [الأعراف]

حتى في البلاد التي يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس في
أماكن خاصة بهم لا يذويون في غيرهم ، وهكذا سكنوا الأرض ،
ولم تحدد لهم بلد .

أما النوع الثاني من السكن ، وهو اسكن المعنوى أو سكن القلب ، فهو سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التى تُخَفِّف عنه عناء الحياة وهمومها ، فتتسم في وجهه إن كان مسروراً وتُهدِّئ من غضبه إن كان مُغْضَباً ، تحتويه بما لديها من حُب وحنان وإخلاص .. هذا هو السكن المعنوى ، سكن القلب .

وقوله

﴿وَمِنْ أَمْوَالِهَا رَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [الحل]

لأصواف للغنم ، والأوبار للابل والشعر للماعز فما الفرق بين هذه الثلاث في الاستعمال ؟

يستعمل الناس كلًّا من الصوف والوبر ؛ لأن الشُعيرات فيها دقيقة جداً يمكن نُدْفها وِعْزْلها والانتفاع بها في القُرْش والأبسطة والألحفة والملابس وغيرها مما يحتاجه الناس .

أما شعر الماعز فالشُعيرات فيه شديدة لا يمكن نُدْفها أو عِزْلها ، فلا يمكن الانتفاع به في هذه المنسوجات ، وقوله تعالى

﴿أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [الحل]

الأثاث . هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة كالأبسطة والمفارش والملابس والمستأثر

والمَتَاع . هو ما يُسْتَمْتَع وَيُنْتَفَع به . والفرق بينهما أن الأثاث قد يكون ثابتاً لا يتغير كثيراً ، أما المتاع فقد يتغير حسب الحاجة .

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير الثياب القديم لتأتى بآخر حديث ، مَكُون مثلاً ، لكن قلماً تُغير الثلاثية أو الغسالة مثلاً .

وقوله ﴿إِلَى حِينٍ ۝٨١﴾ [النحل]

لأن الإنسان قد يغتر حين يستوفي متطلبات حياته ، وقد تلهيه هذه النعم عن مطلوب النعم سبحانه ، فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن النعم الذي أنعم عليه بها فتأتي هذه الآية مُحذِرة

إياك أنْ تقتَرِ بالمتاع والآث ، لأنها متاع إلى حين متاعٌ موقوت لا يدوم ، ومهما استوفيت حظك منها في الدنيا فإنها صائرة إلى أمرين

إما أن تفرتها بالموت ، وإما أن تفوتك بالفقر والحاجة . إذن هي زاهية زاهية .. لنذكروا دائماً قوله تعالى .

﴿إِلَى حِينٍ ۝٨١﴾ [النحل]

فمتاع النعمة موقوت ، لكن متاع النعم سبحانه خالد .
ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظَنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ^(١) مِنَ الْحَرِّ وَسُرَابِيلَ تَقِيَكُم بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتَرَفَعُهُ^(٢) عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ۝٨١﴾

(١) الكُنْ هـ يُضَمُّ أَوْ يَسْتَدْرِ فِيهِ الشَّيْءُ وَالسُّرَابِيلُ كُنُوسٌ لَا مَصَابِيهَا ، [الغاموس القويم ١٧٥/٢]

(٢) السُّرَابِيلُ القُصْعِمِ يَنْفِى الْحَرَّ وَالْبَرْدَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَسُرَابِيلَ تَقِيَكُم بِأَسْكُمْ ۝٨١﴾ [النحل] فهي الدروع ، [لسائر العرب - مائة - سريه]

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم الاستقرار ، ويجدون مقرّات الحياة . وتكلم عن أهل الرجال والتنفّل وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ثرجالهم . ثم تحدث هنا عن هؤلاء الذين لا يملكون شيئاً ، ولا حتى جلود الأنعام . ماذا يفعل هؤلاء ؟

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلّون به من وهج الشمس ، وجعل لهم من الكهوف والسراديب في الجبال ما يلبسون إليه ويسكنون فيه . وهكذا استوعبت الآيات جميع الحالات التي يمكن أن يكون عليها بشر ، فقد تتر الحق سبحانه نعمه على الناس ، بحيث يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله

أما مَنْ لا يملك بيتاً يأويه ، وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من جلوده بيتاً ، فقد جعل الله له لأشجار يستظل بها من حرّ الشمس ، وجعل له كهوف الجبال تُكفّه وتأويه

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذي يقينا حرّ الشمس ، ولم تذكر مثلاً البرد ؛ ذلك لأن القرآن الكريم نزل بجميرة العرب وهي بلاد حارة ، وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى النّفء

وقوله

﴿ظِلًّا .. (٨١)﴾

[النحل]

الظلال جمع ظل . وهو الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها . وقد يوصّف الظل بأنه ظل ظليل . أى الظل نفسه مُظلل ، وهذا ما يراه من صندعة الخيام مثلاً ، حيث يجعلون لها سقفاً من طبقة واحدة

تتلقى حرارة الشمس ، وإن حجب أشعة الشمس فلا تحجب الحرارة ، وهنا يلجأون إلى جعل السقف من طبقتين بينهما مسافة لتقليل حرارة الشمس .

وهنا نقول : إن الخلل نفسه مُظَلَّل . وكذلك الحال في ظل الأشجار حيث يظل الورق بعضه بعضاً ، فتشعر تحت ظل الأشجار بجو لطيف بارد حيث يغطي ظل ظليل يحجب عنك ضوء الشمس ، ويسمح بمرور الهواء فلا تشعر بالضيق

لذلك فالشاعر يقول في وصف روضة .

وَقَانَا لَفْحَةً الرَّمْضَاءِ وَإِدِ سَقَاءَ مَضَاعِفِ الْفَيْثِ ائْجَمِمْ
يَصُدُّ الشَّمْسُ أُنَى رَاجِهَتِنَا فَيَحْجُبُهَا وَيَأْنُسُ لِلنَّسِيمِ

وهكذا الأشجار تحجب عنا انضاراً ، وتسمح بالنافع .

وقوله ﴿ أَكُنَّا .. (٨١) ﴾ [النحل]

جمع كَنَ ، وهو الكهف أو المغارة في الجبل تكون سكناً وساتراً لمن يلجأ إليها ويحتمى بها ، وإكَنَ من الصتر ، لأنها تستر الناس ونحن نقول مثلاً للوك ائكنْ يعني ، اسكنْ وانستر .

ويقول تعالى

﴿ وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَهَيَّكُمُ الْحَرُّ وَسُرَابِيلَ تَهَيَّكُمُ بِأَسْكُم .. (٨١) ﴾

[النحل]

السرابيل . هي ما يُلبس من الثياب أو الدروع

﴿ تَهَيَّكُمُ الْحَرُّ .. (٨١) ﴾ [النحل]

أى ، تحميكم من الحر . فقال هنا الحر أيضاً ، لذلك وجدنا بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجاً لهذه الآية فقال ، المعنى تقيكم الحر وتقيكم البرد ، ففى الآية اكتفاء بالحر عن البرد ، لأن الشيء إذا جاء يأتى مقابله . فليس بالضرورة ذكر الحالتين ، فإحدهما تعنى الأخرى .

هذا دفاع مشكور منهم ، ومعنى مقبول حول هذه الآية . لكن لو قَصْنَا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها واحدة تتكلم عن الحر ، وهى هذه الآية ، وأخرى تتكلم عن البرد فى فى قوله تعالى

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ . (٥) [الحج]

أى ، من جلود الأنعام وأصوافها نتخذ ما يقيى البرد ، وم نستدفئ به .. وهكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى

والمقام فى تدفئة الإنسان يجد أن ما يرتديه من ملابس لا يعطى للإنسان حرارة تُدفئه ، بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه فقط ، فحرارة الإنسان ذاتية من داخله ، وبهذه الحرارة يحفظ الخالق سبحانه الإنسان .

والأطباء يقولون ، إن الجسم السليم حرارته ٣٧° لا تختلف إن عاش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكيمو فى القطب الشمالى . فهذه هى الحرارة العامة للجسم

فى حين أن أجهزة الجسم المختلفة ربما اختلفت درجة حرارتها ، كُلٌّ جَسَبٍ مَا يَنَاسِبُهُ فالكبد مثلاً درجة حرارته ٤٠° ، وتختلف

وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة . فى حين أن درجة حرارة جفُن العين مثلا °٩ ، ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبة العين ، ويفقد الإنسان البصر . نسبحان الله الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى الجسم لا يطفى أحدها على الآخر

لذلك حينما سافرنا إلى أمريكا ، وفى إحدى مناطق البرودة الشديدة كانت أول نصائحهم لنا ألا نمسك آذاننا بأيدينا .. لماذا ؟ قالوا لأن درجة حرارة اليد أقل من درجة حرارة الأذن ، ووضع اليد الباردة على الأذن قد تُسبب كثيرا من الأضرار

إن كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء لا تعطينا حرارة ، بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب ، وبذلك تتم التدفئة . وتستطيع أن تضع يدك على فراشك قبل أن تنام فسوف تجده بارداً ، أما فى الصباح فتجده دافئاً .. فالفراش اكتسب الحرارة من حرارة جسمك ، وليس العكس

وقوله .

﴿وَسَرَّاهِلٌ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ ..﴾ (٨١)

[الحرب]

الباس هنا : أى الحرب . والسراويل التى تقى من الباس هى الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات

ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نعم الله عليه فى الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة نعمة وسلام ونعمة ، فما الداعى لذكر الحرب هنا ؟

ذلك لأن الحياة بها منطلق سلامة للجميع ، فإن اختل منطلق

السلامة فعلى الناس أن يقفوا فى وجه من يخل بسلامة المجتمع ..
وأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت ، لأبد فى وقت السلم أن
نعد العدة للحرب ، لذلك تحدث عن الحرب وعدتها ، وهو يتحدث عن
السكون والاستقرار والنعمة .

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل الآيات البينات التى تحمل لنا
منهج السماء يقول :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ .. (٦٥)﴾
[الحديد]

هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع . فإن لم يصلح
هذا المنهج لبعض الناس ونعردوا عليه أتى ابن دور القوة والنهر ،
يقول تعالى :

﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٢٥)﴾
[الحديد]
وقوله

﴿كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُ عَلَيْنَا .. (٨١)﴾
[النحل]

كان من تمام نعمة الله أن نحفظها ممن يفسدها علينا ، ونقف له
بالمرصاد ونضرب على يده : لأنه لو تركنا هؤلاء المفسدين فى
مجتمعاتنا فسوف يفسدون علينا هذه النعم ، وسنظل مهدين ،
لا نشعر بلذة الحياة ومتعتها .

(١) البأس الشدة والقوة قوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. (٢٥)﴾ [الحديد] أى

قوة وصلابة [القاموس القويم ٥٢/٦]

إذن لا تتم انعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع .

وقوله : ﴿ أَمَلَكُمْ تُسَلِّمُونَ ﴾ (٨١) [الحد]

تُسَلِّمُونَ أى تُلْقُونَ زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له ، وانت لا تُلْقِي زمامك إلا لمن تثق فيه . والإنسان قد يُلْقِي زمامه فى أمر لا يجيده إلى إنسان مثله يُجيد هذا الأمر ، فبذا كنت فى حاجات نفسك تُلْقِي زمامك لمن هو مثلك ، ويساويك فى قلة المعلومات ، ويساويك فى قلة الحكمة ، ومع ذلك تُسَلِّم إليه أمرك لمجرد أنه يجيده شيئاً لا تجيده أنت ، أفلا تُلْقِي زمامك وتُسَلِّم أمرك إلى ربك وخالفك ، وخالف كل هذه النعم من أجلك ؟

إذن . جاء ذكر هذه النعم ، ثم الأمر بإسلام الوجه لله والتسليم له سبحانه حتى تُسَلِّمَ عن يقين واقتناع ، فالحق تبارك وتعالى ليس له مصلحة فى طاعتنا ، ولا نضره معصيتنا ، إن أظعنناه فلن نزيد فى ملكه سبحانه ، وإن عصيناه فلن ننقص من ملكه سبحانه .

إذن تسليمنا الأمر والزام الله من مصلحتنا نحن فالإنسان حينما يُسَلِّم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تُلْوِي رأيه فى المسألة ، إنما ربنا سبحانه حينما يُوجِّه إلينا حكماً فليس له مصلحة فيه فلا يُلْوِي ، لا يكون إلا لصالحك .

وبعد أن عدَّ هذه انعم فى الذات والمحيطات وفى السكن وفى الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أن تُسَلِّمَ زمامك لغيري وإن أجرى عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة ، لأننى لا أجرى عليك ما يُخرجك عن نفس السلامة إلا لغرض أسلم منه .

لذلك نقول لا عبادة كالإسلام ، لأن التسليم لحكمه تسليم

لحكيم ، تسليمٌ لغير متوقع .. وما دُمتُ قد سلَمتُ رَماحَكَ لربِّكَ عَن
وَجَلٍ يُجَلِّى بكَ الحِكمَةَ فِيمَا جَرَى لَكَ مِنَ الْأَحْدَاثِ لَتَعْلَمَ رِضَاكَ عَن
حُكْمِهِ بِحِكمَتِهِ ، فَتَقُولُ أَنَا رَضِيتُ بِحُكْمِكَ يَا رَبِّ

وَلِذَلِكَ نَقُولُ فِي الدَّعَاءِ أَحْمَدُكَ عَلَى كُلِّ قِضَاكَ ، وَجَمِيعِ قَدْرِكَ
حَمْدُ الرِّضَا بِحُكْمِكَ لِلْيَقِينِ بِحِكمَتِكَ .

أَيُّ لَكَ حِكمَةٌ يَا رَبِّ فِيمَا أَجْرَيْتَ عَلَيَّ مِنْ أَحْدَاثٍ ، وَلَكِنِّي
لَا أَرَاهَا

وَالَّذِي يَعْلَمُ مَكَانَةَ التَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَعَالَى فِيمَا يُجْرَى عَلَيْهِ مِنْ أَحْدَاثٍ
وَمَا يَقَعُ بِهِ مِنْ بَلَاءٍ لَا يَضْجُرُ وَلَا يَسْخَطُ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يُطِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ أَمَدَ انْقِضَاءِ ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْفَعُ قِضَاءَهُ عَنِ عَبْدِهِ حَتَّى يَرْضَى
بِهِ ، فَاللَّهُ تَعَالَى لَا مُجْبِرَ لَهُ .

فَإِنْ أَرَدْتَ رَفْعَ الْقِضَاءِ فَارْضَ بِهِ أَوَّلًا ، وَإِذَا لَمْ يَرْفَعْ عَنْكَ الْقِضَاءُ
فَاعْلَمْ أَنَّ مَكَانَ الرِّضَا مِنْ نَفْسِكَ لَمْ يَكُنْ مُقْبُولًا ، قَدْ تَرْضَى بِلِسَانِكَ
وَلَكِنْ قَلْبُكَ لَا يَرِئَالُ سَاخِطًا صَّغِيرًا

مَالِذِي يُسَلِّمُ رَمَاهُ إِلَى اللَّهِ وَيَرُدُّ كُلَّ حَدَثٍ وَقَعَ أَوْ بَلَاءٍ نَزَلَ بِهِ
يَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى حِكمَةِ مُجْرِيهِ ، اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَهُ لَقَدْ مَهَمْتُ
عَنِّي ، وَيَرْفَعُ عَنْهُ الْبَلَاءَ .

وَفِي مَقَامِ التَّسْلِيمِ لِلَّهِ دَائِمًا نَذْكُرُ قِصَّةَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ حَيْثَمَا أَمَرَهُ
رَبُّهُ بِذَبْحٍ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .. وَهَلْ هَذَا بَلَاءٌ أَكْثَرَ مِنْ
أَنْ يُبْتَلَى الرَّجُلُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ الَّذِي رَزَقَهُ عَلَى كَبَرٍ ، وَيَذْبَحُهُ هُوَ بِيَدِهِ

إِنَّهُ ابْتِلَاءٌ مِنْ مِرَاقِبِ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَمِنْ نَوَاحٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَلَيْتَ الْأَمْرَ
بِوَحْيِ ظَاهِرٍ ، وَلَكِنَّهُ بِصَافٍ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَأَوَّلَ فِيهِ ، وَلَكِنْ رُؤْيَا
الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ .

ونرى إبراهيم - عليه السلام - يقسُّ على ولده المسألة حُرماً عليه أن يتحوَّل قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه ، وأيضاً لكي يشاركه ولده في الرضا بقدر الله ، ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء . فقال له

﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ .. (١٦)﴾ [الصافات]

فليس الغرض هنا أن يزججه أو يُضيقه ، ولكن ليقول له . هذه مسألة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضاً ، ولا يتغير قلبه على أبيه .

ولذلك كان الولد حكيماً في الرد . فقال

﴿ثَالِثُ بَنَاتِ الْفَعْلِ مَا تَوَمَّرُ .. (١٧)﴾ [الصافات]

ما دام الأمر من الله فاقهر . وهكذا سلَّم إسماعيلُ كما سلَّم إبراهيم ، فقال تعالى

﴿فَلَمَّا أَسْمَاً وَقَلَّ لِلْجَيْنِ (١٨)﴾ [الصافات]

أسما أي الأب والابن ، ورَضِيا بقضاء الله ، جاء الفرج ورفع القضاء . فقد هم كل منهما الأمر عن الله ، فلم يرفع لقضاء ونقط ، بل رغبنا بذبح عظيم ، ليس هذا فقط ، بل ومنا عليه برك آخر

﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ .. (١٩)﴾ [الصافات]

إذن لعلمكم تُسَلِّمون زمامكم إلى الله ، وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن يُولِّدكم فيه ، وأمدكم بكل متطلبات الحياة ضماناً لبقاء

(١٦) قاله إلهاء على منعه وخبره كما تقول كيه لوجهه (لسان العرب - مادة قل)

حياتكم ، وضماناً لبقاء نوعكم ، ومتعكم هذه المتع

قالذي أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جنيرٌ أن
تُسلموا له زمام أمركم وتُسلموا له

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴾ (٨٢)

أى : لا تحزن يا محمد إذا تعرض موتك ، فلمت مأموراً إلا
بالبلاغ ، ويخاطبه الحق سبحانه فى آية أخرى

﴿ لَمَّا كَانَ بَاحِجٌ^(١) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء]

أى : مهلكها . وقال تعالى

﴿ إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا
خَاضِعِينَ ﴾ (٤)

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القلب ، وثرق بين السيطرة
على القلب والسيطرة على القلب ، فبمكثك بمسدس فى يدك أن
تُرغمى على ما تريد ، سكتك لا تستطيع أبداً أن تُرغم قلبى على شيء
لا يؤمن به ، والله يريد من القلوب لا القوالب ، ولو أرد من القوالب
لجعلها راغبة خاضعة لا يشد منها واحد عن مراده سبحانه .

ولذلك حينما أرسل الله سليمان - عليه السلام - وجعله ملكاً
رسولاً لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه ، أو يعارضه لما له من

(١) جمع بعثه قتلها مما وعظاً وحزناً [القاموس القويم ٥٦/١] .

السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أمّا الأمر في دعوتك ففانم
على البلاغ فقط دون إجبر .

وقوله ﴿الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٨٢) [اسحل]

أى . البلاغ التام الكامل لذى يشمل كل جزئيات الحياة
وحركاتها ، فقد جاء المنهج الإلهى شاملاً للحياة بداية بقول : لا إله
إلا الله حتى إمطة الأذى عن الطريق ، فلم يترك شيئاً إلا حدثنا فيه ،
فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس .. فلا يأتى الآن من يتمحك
ويقول ربنا ترك كذا أو كذا فمنهج الله كامل ، فلو لم تأخذوه
ديناً لوجب عليكم أن تأخذوه نظاماً

ونرى الآن الأمم اتى ثعادهى الإسلام تتعرض لمشاكل فى حركة
الحياة لا يجدون لها حلاً فى قوانينهم ، فيضطرون لحلول أخرى
تتوافق تعاماً أو قريباً من حلّ القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ كُفُّوا رُوحَهَا

وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٢)

وقد حكى القرآن عنهم فى آيات أخرى .

﴿وَلَمَن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٨٧) [الرحرف]

وقال عنهم

﴿وَجَعَلُوا بَها وَاسْتَفْتَتْها أَنْفُسُهُمْ ..﴾ (٩٤) [العل]

ذلك لأنهم يعلمون تماماً أن الله خلقهم ، وأنه خلق السموات والأرض . يعلمون كل نعم الله عليهم ، ومع ذلك يُنكرونها ويجحدونها .. لماذا ؟

لأن الإيمان بالله والاعتراف بنعمه مسألة شاقة عيهم ، ولر كانت مجرد كلمة تُقال لقالوها . ف أسهل أن يقولوا « لا إله إلا الله » لكنهم يحلمون أن لا إله إلا الله لها مطلوبات ، فب دام لا إله إلا الله ، فلا يُشرع إلا الله ، ولا يأمر إلا الله ، ولا ينهى إلا الله ، ولا يحل إلا الله ، ولا يحرم إلا الله

إذن مطلوبات لا إله إلا الله جعلتهم في قالب من حديد ، منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ، ويمنع الطغيان والجبروت ، منهج يسوى بين السادة والعبيد

إذن ، الدين الحق يُقيد حركتهم ، وهم لا يريدون ذلك ، فستراهم يعرفون الله ولا يؤمنون به ، لأنهم يعلمون مطلوبات لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالوها .

وقوله

﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)

[اسحل]

بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعني كلهم لا بل هذا أسلوب قرآني لصيانة الاحتمال والاحتياط للفتنة التي تفكر في الإسلام ويراد بها أمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار ، لابد أن تُراعى أمر هذه الفتنة ، وتترك لهم الباب مفتوحاً ، فالاحتمال هذا قائم

فلو قال القرآن كلهم كفارون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين

يفكرون في أَنْ يُسَلِّمُوا . وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم يبلغوا حدَّ التكليف من أبناء الكفار .

إذن قوله ﴿ وَآكْثَرُهُمْ ﴾ تعبير دقيق ، فيه ما تُسمِّيه صياغة الاحتمال .

ثم يقول تعالى

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ (٨٤)

الحق تبارك وتعالى يُنبِّهنا هنا إلى أن المسألة ليست ديناً ، وتنتهي القضية آمنٌ مَنْ آمن ، وكفرٌ مَنْ كفر . إنهم ينتظروا بعث وحساب وثواب وعقاب . مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يديه ، فإن لم تذكر الله بما أعم عليك سابقاً فاحتط للقائك به لاحقاً .
والشَّهيد هو نبيُّ الأمة الذي يشهد عليهم بما بلغهم من مبعث الله .

وقال تعالى في آية أخرى

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .. ﴾ (١٤٧)

فكان أمة محمد ﷺ أعطاه الله أمانة الشهادة على الخلق لأنها بلغتهم ، فكل مَنْ آمن برسول الله ﷺ مطوب منه أن يبلغ ما بلغه الرسول ، ليكون شاهداً على مَنْ بلغ أنه بلغه .

﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا . (٨٤)﴾ [النمل]

فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يُؤْذَنُ لهم في الاعتذار ، كما قال تعالى في آية أخرى :

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦)﴾ [المرسلات]

أو حينما يقول أحدهم

﴿رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .. (١٠٠)﴾ [المؤمنون]

فلا يُجَاب لذلك ؛ لأنه لو عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من قبل ، فيقول تعالى .

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ .. (١٨)﴾ [الأنعام]

وقوله .

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤)﴾ [الحج]

يستعتبون مادة استعتب من العتاب ، والعتاب مأخوذ من العتب ، وأصله الغضب والموجدة تجدهما على شخص آخر صدر منه تحريك ما لم يكن متوقعاً منه .. فتجد في نفسك موجدة وغضباً على مَنْ أساء إليك .

فإن استقر العتب الذي هو الغضب والموجدة في النفس . فأنت إما أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتوضح به ما أغضبك ، فربما كان له هدوء ، أو أساء عن غير قصد منه ، فإن أوضح لك المسألة وأرضاك وأذهب غضبك فقد أعنيك فنقول عتب فلان على فلان فاعتبه ، أي أزال عتبه .

والإنسان لا يُعَانِبُ ، لا عَزِيزًا عَلَيْهِ يَحْرُسُ عَلَى عِلَاقَتِهِ بِهِ ،
ويَضَعُهُ مَوْضِعًا لَا تَقَاتِي مِنْهُ الْإِسَاءَةُ ، وَمَنْ حَقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَعَانِبَ
وَلَا تَدْعُ هَذِهِ الْإِسَاءَةُ تَهْدِمُ مَا بَيْنَكُمَا .

إنش معنى

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ (٨٤) [المجن]

أى لا يطلب أحد منهم أن يرجعوا عما أوجب العُتْبُ وهو
كفرهم . فلم يَعدْ هناك وقت لعُتَابٍ ، لأن الآخرة دار حساب ،
وليست دار عمل أو توبة . لم تُعدْ دارَ تكليف .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلِإِدَارَةِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْأَعْدَابُ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (٨٥)

﴿رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَعْدَابَ ..﴾ (٨٥) [المحل]

كان العذاب سيُنْصَبُ أمامهم ، فيروته قبل أن يباشروه . وهكذا
يجمع الله عليهم ألواناً من العذاب ، لأن إدراكات النفس تتأذى
بالمشاهدة قبل أن تألم الأحاسيس بالعذاب . لذلك قال

﴿فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ ..﴾ (٨٥) [المحل]

وقوله . ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ..﴾ (٨٥) [المحل]

أى لا يُعْتَلُونَ ولا يُزْجَلُونَ .

ويقول الحق سبحانه

﴿ وَإِذْ أَرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا
هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ
الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٨٦)

ذلك حينما يجمع الله المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس والجن والأصنام ، وكل مَنْ أشركوه مع الله وجهًا لوجه يوم القيامة ، وتكون بينهم هذه المواجهة . حينما يرى المشركون شركاءهم الذين أضلّوهم وريّبوا لهم المعصية ، وريّبوا لهم الشرك والكفر بالله يقولون - هؤلاء هم سببُ ضلّالنا وكفّرنا - كما قال تعالى عنهم في آية أخرى .

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ﴾ (٨٧) [البقرة]

ويقول تعالى

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨) [سبا]

وقوله

﴿ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ .. ﴾ (٨٩) [النحل]

أي ردّوا عليهم بالمثل ، وناقشوهم بالحجة ، كما قال تعالى في حقّ الشيطان

﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْهُمُونِي وَلَوْ كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ^(١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي^(٢) .. (٢٧)﴾

[إبراهيم]

إن من ردوا عليهم القول ما كان عليكم سلطان نحن دعوناكم فاستجبتم لنا ، ولم يكن لنا قوة نرغمكم على الفعل ، ولا حجة تنفعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب

[النحل]

﴿إِنَّكُمْ لَكَافِرُونَ (٨٦)﴾

أى كاذبون فى هذه الدعوى

ثم يقول الحق سبحانه -

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ^(٣) وَضَلَّ عَنْهُمْ

مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧)﴾

السلم . أى الاستسلام . فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن المهلة ، تعمل أو لا تعمل . إنما الآن ﴿لن الملك اليوم﴾ ؟ الأمر والملك لله . وما داموا لم يسلموا طرعية واختياراً ، فليسلموا له قهراً ورغماً عن أنفسهم .

وهنا تنضح لنا مِيزَةٌ من مِيزَاتِ الإيمان ، فقد جعلنى استسلم لله

(١) المصريح المفيث المفسد من يستصرخه واستصرخه استغاث ب [الفاسد القويم

[٢٧٣/١

(٢) أى استسلم المشركون لعنابه وخضعوا لعزه وقيل استسلم العابد والمعبود واتحان

لحكمه فيهم [تفسير القرطبي ٣/ ٣٨٩]

عن وجل مختاراً ، بدل أن استسلم قهراً يوم أن تتكشف الحقيقة على أنه لا إله إلا الله ، وسوف يواجهني سبحانه وتعالى في يوم لا اختيار لي فيه .

وقوله -

﴿ وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٨٧)

[الضل]

كلمة الضلال ترد بمعان متعددة ، منها : ضل أي غاب عنهم شفاعتهم ، فآخذوا يبحثون عنهم فلم يجدوهم ، ومن هذا المعنى قوله تعالى .

﴿ أَتَدْعُونَا فِي الْأَرْضِ أَنَا وَلَهُ خَلْقُ جَدِيدٍ .. ﴾ (٩١)

[السجدة]

أي يغيبوا في الأرض ، حيث تاكل الأرض ذراتهم ، وتُغَيِّبُهُمْ فِي بَطْنِهَا وكذلك تقول الصلاة أي البداية التي ضلَّت أي غابت عن صاحبها .

ومن معاني الصلاة النسيان . ومنه قوله تعالى

﴿ أَنْ تَعْبُدَ إِحْدَهُمَا فُتَدْكِرَ إْحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٩٨)

[الدورة]

ومن معانيه . التردد ، كما في قوله تعالى -

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ (٧)

[الصحى]

فلم يكن لرسول الله ﷺ منهج ثم تركه ونصرف عنه وفارقه . ثم هداه الله بل كان ﷺ متحيراً مُتَرَدِّداً فيما عليه سادة القوم وأهل العقول الراجحة من أفعال تقنأني مع العقل السليم والفطرة النيرة ،

فكانت حيرة الرسول ﷺ فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف حقيقتها .

فقله

﴿ وَخُلِّ عَنْهُمْ .. ﴾ (٨٧) [النحل]

أى . غاب عنهم

﴿ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ (٨٧) [النحل]

أى يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاء من دون الله

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ (٨٨)

هنا فرق بين الكفر والصد عن سبيل الله . فالكفر ذنب ذاتي يتعلق بالإنسان نفسه ، لا يتعداه إلى غيره . فاكفُر كما شئت - والعياذ بالله - أنت حر !!

أما الصد عن سبيل الله فذنب متعد ، يتعدى الإنسان إلى غيره ، حيث يدعو غيره إلى الكفر ، ويحمله عليه ويؤثره له . فالذنب هنا مصاعف ، ذنب لكفره في ذاته ، وذنب لصدّه غيره عن الإيمان لذلك يقول تعالى في آية أخرى

﴿ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ .. ﴾ (٩٣) [الحكبوت]

فإن قال قائل كيف وقد قال تعالى

﴿وَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَزَرَ أُخْرَىٰ ۖ ۞ (١٦٤)﴾ [الانعام]

يقول : لا تعارض بين الآيتين ، فكل واحد سيحمل وزره ، فالذي صدَّ عن سبيل الله يحمل وزرتين ، أما مَنْ صدَّه عن سبيل الله فيحمل وزر كثره هو .

وقوله

﴿وَدَنَّاهُمْ عَذَابًا لُّوفِيَ الْعَنَابِ ۖ ۞ (١٨٨)﴾ [النحل]

العذاب الاول على كفرهم ، ودنناهم عذاباً على كفر غيرهم مِنْ صدوهم عن سبيل الله .

وذلك فالنبي ﷺ يقول : « مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَاجِرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً قَطَعِيه وَزَرَهَا وَوزر مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »^(١) .

فإنك أن تلقَ عليك عَيْنُ الْمُجْتَمِعِ أو أذنه وأنت في حل مخالفة لمنهج الله ، لأن هذه المخالفة ستؤثر في الآخرين ، وستكون سبباً في مخالفة أخرى بل مخالفات ، وسوف تحمل أنتِ قِسْطاً من هذا . فأنت مسكين تحمل سيناتك وسينات الآخرين

وتوله

﴿بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ ۞ (٨٨)﴾ [النمل]

والإفساد : أن تحمداً إلى شيء صالح أو قريب من الصلاح

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦١/٤ - ٢٦٢) ، وابن ماجه في سننه (٢٠٧)

والترمذي في سننه (٢٦٧٥) عن جرير بن عبد الله ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح

فَتَقَسَّدَهُ ، وَلَوْ تَرَكْتَهُ وَشَأْنَهُ لَرَبِمَا يَهْتَدِي إِلَىٰ مَنَهِجِ اللَّهِ . إِنَّنِ أَنَا
أَمْسَيْتُ الصَّالِحَ وَمَنْعْتُ الْفَاقِسَ لِلصَّلَاحِ أَنْ يَصْلَحَ .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

قوله

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . ﴾ (٨٩)

[الحل]

يعنى من جسدِهِمْ . والعُرْدُ أهل الدعوة إلى الله من الدُّعَاةِ
والوُعَاظِ والأئمة الذين يَلْعَنُوا الناسَ منْهَجَ الله ، هَؤُلَاءِ سوف يشهدون
أمام الله سبحانه على مَنْ قَصُرَ في منْهَجِ الله

وقد يكون معنى

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨٩)

[الحل]

أى جزء من أجزائِهِمْ وعضوًا من أعضائِهِمْ ، كما قال تعالى
﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤)

[السر]

وقوله ﴿ وَقَالُوا لَجُودُكُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا .. ﴾ (٢٦)

[فصل]

والشَّهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من أبعاضه فلا شك أن
حجته قوية وبَيِّنته واضحة .

وقوله

﴿ وَجَعَلْنَا بَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ .. ﴾ (٨٩)

[المحل]

أى شهيداً على أممك كأنه ﷺ شهيد على الشهداء

﴿ وَتَوَلَّيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٩٠)

[المحل]

الكتاب القرآن الكريم بَيِّنًا أى بياناً تاماً لكل ما يحتاجه
الإنسان ، وكلمة (شَيْء) تُسَمَّى جنس الأجناس . أى كل ما
يُسَمَّى « شَيْء » فبيانُه فى كتاب الله تعالى .

فإن قال قائل إن كان الأمر كذلك ، فلماذا نطلب من العلماء أن
يجتهدوا ليُخرجوا لنا حُكماً مُعيَّناً ؟

نقول القرآن جاء معجزة ، وجاء منهجاً فى الأصول ، وقد
أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله ﷺ حق التشريع ، فقال تعالى

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧)

[الحضر]

إنن . سنَّة الرسول ﷺ قَوْلًا أو فِعْلاً أو تَقْرِيراً ثابتة بالكتاب ،
وهى شارحة له ومُوضِّحة ، فصلاة المغرب مثلاً ثلاث ركعات ، فأين
هذا فى كتاب الله ؟ نقول فى قوله تعالى .

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ .. ﴾ (٧)

[الحضر]

وقد بيَّن الرسول ﷺ هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل

رضى الله عنه - قاصياً لأهل اليمن ، وأراد أن يستوثق من إمكانياته في القضاء . فسأله « بِمَ تقضى ؟ قال . بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال . فبُسْنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال . أجتهد رأيي^(١) ولا ألو - أي لا أقصر في الاجتهاد .

فقال ﷺ : « الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يُرضى الله ورسوله »^(٢)

إذن . فالاجتهاد مأخوذ من كتاب الله ، وكل ما يستجد أمامنا من قضايا لا نصراً فيها ، لا في الكتاب ولا في السنة ، فقد أبيح لنا الاجتهاد فيها .

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده^(٣) - رحمه الله - حدث عنه وهو في باريس أن أحد المستشرقين قال له . اليس في آيات القرآن .

﴿ مَا لَوْ طُنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٢٨)

قال بلى ، قال له . فهات لي من القرآن كم رغيفاً يوجد في أرتب القمح ؟

(١) قال الخطابي في « معالم البصر » : « يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى مسمى الكتاب والسنة . ولم يرد لراي الذي يسمع له من قبل تسميه أو يهبط ببطلانه من غير أصل من كتاب أو سنة . وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به . نقله شمس الحق العظيم آبادي في « بحر المحرر » شرح سنن أبي داود ، (٢٦٩/٩)

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٠/٥ ، ٢٢٦ ، ٢٤٢) ، وأبو داود في سننه (٣٥٨٧) - والترمذي في سننه (١٣٢٧) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه

(٣) مفتي الديار المصرية ، من كبار رجال الإصلاح والمجدد في الإسلام - ولد ١٨١٩ م في قرية من قرى الغربية بمصر - تعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم الأزهر ، له « تفسير القرآن الكريم » ورسالة التوحيد - أصدر مع الألفخاني جريدة « العروة الوثقى » في باريس ، توفي بالاسكندرية عام ١٩٠٥ م ٥٦ عاماً [الاعلام للبركلى ٢/٢٥٢]

فقال الشيخ نسال الخباز فعنده إجابة هذا السؤال . فقال
المستشرق أريد الجواب من القرآن الذي ما فرط في شيء ، فقال
الشيخ هذا القرآن هو الذي علمنا فيما لا يعلم أن نسال أهل الذكر ،
فقال :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧)﴾ [الأنبياء]

إذن ، القرآن أعطانى الحجة ، وأعطانى ما أستند إليه حينما
لا أجد نصاً فى كتاب الله ، فالقرآن ذكر القواعد والأصول ، وأعطانى
حقَّ الاجتهاد فيما يعنى لى من الفروع ، وما يستجد من قضايا ، وإذا
وجد فى القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ فى طيه ما يؤخذ منه من
أحكام صدرت عن رسول الله ﷺ : لأن الله وكلمه.

فقال

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. (٧)﴾ [الحشر]

وكذلك الإجماع من الأمة : لأن الله تعالى قال .

﴿وَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى .. (١١٥)﴾ [النساء]

وكل اجتهاد يرد إلى أهل الاجتهاد .

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَحْضِرُونَ
مِنْهُمْ .. (٨٣)﴾ [النساء]

١) قوله ما تولى أى توجهه إلى ما أحب ، أى يسره إلى ما مضى ، فنتركه لى ضلاله
الذى آثره وبعده ، أو نمكنه من السير لى ضلاله حتى يلقى جراه [الفامرس القويم

إِنَّ فَكْلَ مَا صَدَرَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ وَعَنِ الْإِجْمَاعِ وَعَنِ الْأُئِمَّةِ
الْمُجْتَهِدِينَ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ ، فَهِيَ إِذَنْ صَادِقَةٌ

وَيَجِبُ هُنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَالْقَضَائِي نَهَى كَثِيرَةٌ ، فَمَا الَّذِي
يَتَعَرَّضُ لَهُ الْقُرْآنُ ؟ يَتَعَرَّضُ الْقُرْآنُ لِلْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنَ
الْعَبْدِ الَّذِي آمَنَ بِاللَّهِ ، وَهُنَاكَ أَمْرٌ كَوْنِيٌّ لَا يَتَأَثَّرُ انْتِفَاعُ الْإِنْسَانِ بِهَا
بِأَنْ يَعْلَمَهَا ، فَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا سَوَاءَ عَلِمَهَا أَوْ جَهِلَهَا ، فَكَوْنُ الْأَرْضِ
كَرْوِيَّةَ الشَّكْلِ ، وَكَوْنُهَا تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ ، وَغَيْرَ هَذِهِ الْأُمُورِ مِنَ
الْكُونِيَّاتِ إِنَّ عِلْمَهَا فِيهَا وَنَعْمَتْ ، وَإِنْ جَهِلَهَا لَا يَنْمُنِعُهُ جَهْلُهُ مِنَ
الْإِنْتِفَاعِ بِهَا .

فَالْأَمْرُ الَّذِي يَعِيشُ فِي الرِّيفِ مِثْلًا يَنْتَفِعُ بِالْكَهْرِبَاءِ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
شَيْئًا عَنْ طَبِيعَتِهَا وَكَيْفِيَّةِ عَمَلِهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهَا ، مَجْرَدُ أَنْ
يَضَعُ أَصْبَعَهُ عَلَى رِزِّ الْكَهْرِبَاءِ تُضَيِّءُ لَهُ .

فَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَانَ الْآيَاتِ الْكُونِيَّةَ إِبَانَةً وَاضِحَةً رُبَّمَا
صَدَّ الْعَرَبُ الْفُزْنَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ حَرَكَةِ الْكَوْنِ ، وَلَيْسَ لَدَيْهِمْ مِنَ
الثَّقَافَةِ مَا يَفْهَمُونَ بِهِ مَقْصِدَ الْقُرْآنِ حَوْلَ الْآيَاتِ الْكُونِيَّةِ ؛ وَلِذَلِكَ
سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَهْلَةِ ، كَمَا حَكَى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ .. (٢٨٩) ﴾ [البقرة]

وَالْأَهْلَةُ جَمْعُ هَالٍ ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْقَمَرِ فِي بَدَايَةِ الشَّهْرِ
حَيْثُ يَبْدُو مِثْلَ قِلَامَةِ الظَّفَرِ ، ثُمَّ يَزْدَادُ تَدْرِيجِيًّا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى
مَرَحَلَةِ الْبَدْرِ عِنْدَ تَمَامِ اسْتِدَارَتِهِ ، ثُمَّ يَنْتَاقِصُ تَدْرِيجِيًّا أَيْضًا إِلَى أَنْ
يَعُودَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، هَذِهِ عَجَبِيَّةٌ يَرَوْنَهَا بِأَعْيُنِهِمْ ، وَيَسْأَلُونَ عَنْهَا

وكن ، كيف رَدُّ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم كيف يحدث الهلال ، وأن الأرض إذا حلت بين الشمس والقمر وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله المختلفة .

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مثل هذه القضايا الكثرية ، لذلك يقول لهم ، اصبروا نظركم عن هذه ، وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه في الأمل .

﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ .. ﴾ (١٨٩)

[البقرة]

فردّهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدي ، فاهتمّ ببيان الحكمة منها ، وفي نفس الوقت ترك هذه المسألة للزمن يشرحها لهم ، حيث سيجدون في القرآن ما يُعينهم على فهم هذا الموضوع .

إذن : قوله تعالى

﴿ مِنْ شَيْءٍ ۚ .. ﴾ (٢٨)

[الأنعام]

أي . من كل شيء تكليفي ، إن فعله المؤمن أثيب ، وإن لم يفعله يُعاقب ، أما الأمور الكونية فيعطيه منها على قدر وعيهم لها ، ويترك للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاء كله في القرن الذي نزل فيه ، فلو فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بشيء عطاء ، فالحقول تنفتح على مرّ العصور وتتفتح عن فكر جديد ، ولا يصح أن يظلّ العطاء الأول هو نفسه لا يتجدد ، لا بدّ أن يكون لكل قرن عطاء جديد يناسب ارتفاعات البشر في علومه الكونية .

والرسول ﷺ حينما رأى الناس يُؤثرون الفحل ، أى . يُلْقُونَهُ . وهو ما يُعرف بعملية الإخصاب ، حيث يأخذون من الذكر ويضعون فى الأنثى ، فماذا قال لهم ؟ قال لو لم تفعلوا لأثمر ، ففى الموسم القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر المخل ، فلما سئل ﷺ فى ذلك قال « أنتم أعم بهشون دنياكم »^(١) .

فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بحث معملى ، وليس من مهمة الرسول ﷺ توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتتفق فيها الأهواء ، إنما الأحكام التكليفية التى تختلف فيها الأهواء ، فحسمها الحق بالحكم .

فمثلاً فى ابعالم موجاتٌ مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان ، فهل يختلف الناس حول مُعطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلاً : هذه كهرباء أمريكانى ، وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيمياء إنجليزى ، وهذه كيمياء المانى ؟

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس ، فى حين نجدهم يختلفون فى أشياء نظرية ويتحاربون من أجلها ، فهذه اشتراكية ، وهذه رأسمالية ، وهذه وهدية ، وتلك علمانية .. الخ ، فجاء الدين ليحسم ما تختلف فيه الأهواء .

إذلك نرى كل معسكر يحاول أن يسرق ما توصل إليه المعسكر الآخر من اكتشافات واختراعات ، ويرسل جواسيسه ليتابعوا أحدث

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٤٦٢) من حديث أنس بن مالك أن النبى ﷺ مر بمقوم يلقعون شئان لم لم تعلموا لسلح قال فسرج شيئاً لم بهم فقال ما لملككم قالوا قلت كذا وكذا قال .. أنتم أعم بأمر دنياكم .

ما توصل إليه غيرهم ، مهل يسرقون الأمور النظرية أيضاً ؟ لا .. بل على العكس نجدهم يصنعون الحواجز والاحتياطات لكي لا تنتقل هذه العبادىء إلى بلادهم وإلى أفكار مواطنيهم .

وقد جعل الرسول ﷺ من نفسه مثالاً ونموذجاً لتوصيح هذه المسألة ، مع أنه قد يقول قائل لا يصح في حق رسول الله أن يُشير على الناس بشيء ويتضح خطأ مشورته ، إنما الرسول هنا يريد أن يؤصل قاعدة في نفوس المتكلمين في شئون الدين إياكم أن تهكموا أنفسكم في الأمور العادية العملية التطبيقية ، فهذه أمور يستوي فيها المؤمن والكافر

ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووصعوا أنوفهم في قضية لا دخل للدين فيها ، وقد حذرهم رسول الله ﷺ من ذلك

وما قولكم بعد أن صعد السماء إلى كواكب أخرى ، وصوروا الأرض ، وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحوا على أنفسكم باسم الدين باباً لا تستطيعون غلقه

وقوله تعالى

﴿ وَهُدًى رَّحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

[المحل]

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هذا بأنه (هُدًى) ، فإذا كان القرآن قد نزل تبليغاً فكان التوافق يقتضى أن يقول وهادياً ، لكن لم يصف القرآن بأنه هادٍ ، بل هُدًى ، وكأنه نفس الهدى لأن هادياً ذاتٌ ثبت لها الهداية ، إنما هُدًى ، يعنى هو جوهر الهدى ، كما

نقول . فلان عادل . وفي المبالغة نقول فلان عدل . كأن العدل مجسم فيه ، وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل .

وكذلك مثل قوبنا عالم وعليم ، وقد قال تعالى .

﴿ وَفَرَّقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمَهُ ﴾ (٧٦)

[يرسف]

فما معنى الهدى ؟ هو الدلالة على الطريق الموصّل لنفاية من أقرب الطرق .

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ مرة يُوصَف القرآن بأنه رحمة ، ومرة بأنه

﴿ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ .. ﴾ (٨٦)

[الإسراء]

والشفاء أن يوجد داء يعالجه القرآن ، والرحمة . هي الوفاية التي تمنع وجود الداء ، وما دام القرآن كذلك فَمَنْ عمل بمعها فقد بُشِّرَ بالثواب العظيم من الله تعالى ، الثواب الخالد في نعيم دائم

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)

للحق تبارك وتعالى في هذه الآية ثلاثة أوامر . العدل ، والإحسان ، وإيتاء ذى القُربى . وثلاثة نواهي عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود : أجمع آيات القرآن للخير هذه

الآية^(١) لأنها جمعت كل الفضائل التي يمكن أن تكون في القرآن الكريم .

ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون^(٢) كان رسول الله ﷺ يحب له أن يسلم ، وكان يعرض عليه الإسلام دائماً ، ورسول الله ﷺ لا يحب عرض الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيئاً تحسن في الإسلام

وكانه - ﷺ - ضنّ بهذه المخايل أن تكون في غير مسلم ، لذلك كان حريصاً على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه ، لا أن سيدنا عثمان بن مظعون ترويت في الأمر ، إلى أن جلس مع الرسول ﷺ في مجلس ، فرآه رفع بصره إلى السماء ثم تقبه ، فقال له ابن مظعون ما حدث يا رسول الله ؟ فقال إن جبريل - عليه السلام - قد نزل على الساعة يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠) [النحل]

قال ابن مظعون - رضي الله عنه : فاستقر حب الإيمان في قلبي بهذه الآية الجامعة لكل خصال الخير^(٣) .

ثم ذهب فأخبر أبا طالب ، فما سمع أبو طالب ما قاله ابن مظعون في هذه الآية قال يا مفسر قريش آمنوا بالذي جاء به محمد ، فإنه قد جاءكم بأحسن الأخلاق^(٤) .

(١) أورده القرطبي في تفسيره (٢٨٩٢/٥)

(٢) هو عثمان بن مظعون الجمعي - ابن سائب - صحابي ، كان من حكماء العرب في الجاهلية ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، هاجر إلى أرض الحبشة مرتين ، شهد بدرًا ، أبا من جاءه النبي ﷺ فقبله ميتاً ، حتى رؤيت نعوه تسيل على حد عثمان . [الأعلام للزركلي ٢١٤/٤]

(٣) أورده السيوطي في البر المنثور (١٥٩/٥) وعراه لاجم والبيهقي في الأنب وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وكذا أورده الواحدي في أسياق النزول (١٦٦)

(٤) أورده القرطبي في تفسيره (٢٨٩١/٥) أن أبا طالب قال اتبعوا ابن أبي فواظ إنه لا يأمر إلا بأحسن الأخلاق

وَيُرَوَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعْزُضُ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ ، قَالَ عَلِيٌّ ، فَمَاذَا بِمَجْلِسِ عَلَيْهِ وَقَارِ وَمَهَابَةِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَاهُمْ إِلَى شَهَادَةِ آلِهِ إِلَّا اللَّهَ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ مَقْرُونُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ شُيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَقَالَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَدْعُونَا يَا أَخَا قُرَيْشٍ ؟ فَقَالَ ﷺ .

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَسَلِ وَالْإِحْسَانِ وَرِثَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَهْنِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَمْطُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١)

[الحد]

فَقَالَ مَقْرُونُ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَحْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ ، أَفَكَتَ^(٢) قُرَيْشٍ إِنْ خَاصَمْتُكَ وَظَاهَرْتُ عَلَيْكَ .

أَخَذَ عِثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ هَذِهِ الْآيَةَ وَنَقَلَهَا إِلَى عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، فَاخْذُهَا عِكْرَمَةَ وَنَقَلَهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْعَفِيرَةِ ، وَقَالَ لَهُ إِنْ آيَةٌ نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَافْكَرَ^(٣) الْوَلِيدُ بْنُ الْمُسْفِيرَةِ - أَيْ تَكَّرَ فِيمَا سَمِعَ - وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَهُ لِحَلَاوَةٌ ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُشْعَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُفْدِقٌ ، وَإِنَّهُ يَمْلُو وَلَا يُعَلَّى عَلَيْهِ ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ^(٤)

وَمَعَ شَهَادَتِهِ هَذِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ ، فَقَالُوا حَسْبُكَ أَنَّهُ شَهِيدٌ لِلْقُرْآنِ وَهُوَ كَافِرٌ .

(١) إِنَّكَ الْكَذِبُ وَالْإِلْمُ وَالْإِتِّسَالُ - الَّذِي يَأْتِيكَ النَّاسُ أَيْ يَصْدُقُهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِيَانُهُ

وَالْمُتَّفَوِّكُ الْمُتَّفَوِّكُونَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ الْفَكْ]

(٢) فَكَّرَ فِي الشَّيْءِ وَافْتَكَّرَ فِيهِ وَتَفَكَّرَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ فَكَّرَ]

(٣) أَوْرَدَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٨٩٢/٥)

وهكذا دخلت هذه الآية قلوب هؤلاء القوم ، واستقرت في
أفئدتهم ، لأنها آية جامعة مانعة ، دعت لكل خير ، ونهت عن كل
شر .

قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ ﴾ (١٠٠)

(النحل)

ما العدل ؟ العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميل ، لأنه
لا يكون إلا بين شيئين متناقضين ، لذلك سعى الحاكم العادل
مُنْصَلاً : لأنه إذا مَكَلَ الخصمان أمامه جعل لكل منهما نصف تكوينه ،
وكانه قَسَمَ نفسه نصفين لا يميل لأحدهما ولا قَيَّدَ شعرة ، هذا هو
الإنصاف

ومن أجل الإنصاف جُعِلَ الميزان ، والميزان يختلف دِقَّتُهُ حَسَبَ
الموزون ، فحساسية ميزان البُرِّ غير حساسية ميزان الجواهر مثلاً ،
وتتناهى دِقَّةُ الميزان عند أصحاب صناعة العقاقير الطبية ، حيث أقل
زيادة في الميزان يمكن أن تحوّل الدواء إلى سُمٍّ ، وقد شاهدنا تطوراً
كبيراً في الموززين ، حتى أصبحنا نزن أقل ما يمكن تصوُّره .

والعدل دائر في كل قضية الحياة من لقمة في شهادة ألا إله إلا
الله إلى إمطة الأذى عن الطريق ، فالعدل مطلوب في أمور التكليف
كلها ، في الأمور العقدية التي هي عمل القلب ، وكذلك مطلوب في
الأمور العملية التي هي أعمال الجوارح في حركة الحياة

فكيف يكون العدل في الأمور العقدية ؟

لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود

إله في الكون ، فانكروا وجوده سبحانه مطلقاً ، وآخرون يقولون بتعدد الآلهة ، هكذا تناقضت الأقوال وتباعدت الآراء ، فجاء العدل في الإسلام ، فالإله واحد لا شريك له ، مُنْزَهٌ عَمَّا يُشَبِّهُ الصَّوَادِثُ ، كما وقف موقف العدل في صفاته سبحانه وتعالى .

فله سَمْعٌ ، ولكن ليس كأسماع المحدثات . لا تنفي عنه سبحانه مثل هذه الصفات فيكون من المصطلة ، ولا تُشَبِّهه سبحانه بغيره فيكون من المشبهة ، بل يقول : ليس كمثله شيء ، ونقف موقف العدل والوسطية

كذلك من الأمور العقدية التي تجلّى فيها عدل الإسلام قضية الجبر والاختيار ، حيث أحنار موقفاً وسطاً بين مَنْ يقول إن الإنسان يفعل أفعاله باختياره دون تدخل الله سبحانه في أعمال العبد ، ولذلك رُتِبَ عليها ثواباً وعقاباً . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من الله والعبد مُجْبَرٌ عليها .

فيأتي الإسلام بالعدالة والوسطية في هذه القضية فيقول بل الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التي خلقها الله فيه للاختيار .

وفي التشريع والأحكام حدث تباین كبير بين شريعة موسى عليه السلام وبين شريعة عيسى عليه السلام - في القصص مثلاً - في شريعة موسى حيث طفت السابية على بني إسرائيل حتى قالوا لموسى عليه السلام

﴿أَرَأَيْتَ لََّ جَهْرَةً ۖ﴾ (١٥٦)

[النساء]

فهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به ، فكان المناسب لهم

الْقَصَاصِ وَلَا يَدُّ ، وَلَوْ تَرَكَهُمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَسَكَّرَ فِيهِمُ الْقَتْلَ ، فَهَم
لَا يَنْتَهُونَ إِلَّا بِهَذَا الْحُكْمِ الرَّادِعِ . مَنْ قَتَلَ يُقْتَلُ ، وَالْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ .

وقد تعدى بنو إسرائيل في طلبهم رؤية الله ، فكروا ترى الإله
تتناقض في الألوهية : لأنك حين تراه عيذك فقد حددته في حين .

إن كونه لا يرى عين الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف
نطمع في رؤيته جلاً وعلاً ، ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض
مخلوقاته ، فالروح التي بين جنبي كل منا ماذا نعرف عن طبيعتها
وعن مكانها من الجسم ، وبها نتحرك ونزاول أعمالنا ، وبها نفكر ،
وبها نعيش ، آمين هي ؟

فإذا ما فارقت الروح الجسم وأخذ الله سره تحول إلى جيفة
يسارع الناس في مواراتها التراب . هل رأيت هذه الروح ؟ هل
سمعتها ؟ هل أدركتها بأي حاسة من حواسك ؟

فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لا يعجز العقل عن إدراكها ،
فكيف بمن خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تدركه
الابصار ، وهو يدرك الأبصار .

كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً ، وهو معنى من
المعاني التي بدعها كل الناس ، ويطلبون العمل بها ، هذا الحق
ما شكته ؟ ما لونه ؟ طويل أم قصير ؟ فإذا كنا لا نستطيع أن
نتصور الحق وهو مخلوق لا سبحانه فكيف نتصور الله ونطمع في
رؤيته ؟

ومن إسراف بنى إسرائيل في العبادية أن جعلوا لله التلمود جماعة من النقباء ، وجعلوه سبحانه قاعداً على صخرة يُبلى رجُلُهُ في قصعة من المرمر ثم أتى حوت .. الخ .. سبحانه الله ،
ألهذا الحد وصلت بهم العبادية ؟

ومن هنا كان الكون في حاجة إلى طاقة روحية ، تكون هي أيضاً مُسرّفة في الروحانية ليحدث نوع من التوازن في الكون ، فجاءت شريعة عيسى - عليه السلام - بعد مادية مُفرطة وإسراف في الموسوية ، فكيف يكون حُكم القصاص فيها وهي تهدف إلى أن تسمو بروحانيات الناس ؟

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهدّيء الموقف إذا حدث قتل ، فيكفي أن قُتل واحد ولتستبقى الآخر ولا نثير ضجة ، ونهيج الأحقاد والثرة بين الناس ، فدعت هذه الشريعة إلى العفو عن القاتل

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية في هذا الحكم فأقرّ القصاص ودعا إلى العفو ، فأعطى وليّ المقتول حقّ القصاص ، ودعا في نفس الوقت إلى العفو في قوله تعالى :

﴿ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ..

[البقرة] ﴿١٧٨﴾

ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخوة ليُرّقّق القلوب ويُزيل الضغائن .

والقصاص في الإسلام حكم عالية ، فليس الهدف منه أن يُضخَم
هذه الجريمة ، بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩)

[النقرة]

فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين

رحيماً يُعطى ربُّنا تبارك وتعالى حقَّ القصاص لوليِّ المقتول
ويُمكنه منه تبرُّد ناره ، وتهدأ ثورته ، فيفكر في العفو وهو قادر على
الانتقام ، وهكذا ينزع هذا الحكم الخُلّ من الصدور ويُطْفِئ نار النار
بين الناس .

ولذلك نرى في بعض البلاد التي تنتشر فيها عملية النار يأتي
القاتل حاملاً كفته على يده إلى وليِّ المقتول ، ويضع نفسه بين يديه
مُعترفاً بجريمته : ها أنا بين يديك اقتلني وهذا كفتي .

ما حدث ذلك أبداً إلا وعفا صاحب الحق ووليُّ الدم . وهذا هو
العدل الذي جاء به الإسلام ، دين الوسطية والاعتدال

هذا العفو من وليِّ الدم أداة بقاء ، ووسيلة محبة ، فمن نعطيهِ
حقَّ القصاص ، ثم هو يعفو ، فقد أصبحت حياة القاتل هبة من وليِّ
الدم ، فكانه استأثره واستبقاه بعفوه عنه ، وهذا جميل يحفظه أهل
القاتل ، ويقرلون . هذا حقن دم ابننا .

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها في حكم الحيض
مثلاً ، ففي شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من
البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد

وفي شريعة عيسى - عليه السلام - لا مانع من وجودها في البيت ، ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها
فحاء الإسلام بالعدل في هذه القضية فقال تبقى المرأة الحائض في بيتها لا تخرج منه ، ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض ، فقال تعالى .

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْرِضُوا عَنْهُ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٢٢٢)

وكذلك لو أخذنا الناحية الاقتصادية في حياتنا . والتي هي مصب الحياة . والتي بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس وغيره . وبها يتم استبقاء النوع بالزواج ، وكل هذا يحتاج إلى حركة إنتاج ، وإلى حركة استهلاك ، وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة ، ولو توقف أحدهما لحدث في المجتمع بظالة وفساد .

وبناء عليه وزّع الحق سبحانه وتعالى المراهب بين العباد ، فما أعرفه أنا أخدم به الكل . وما يعرفه الكل يخدمني به ، وهكذا تستمر حركة الحياة .

والكون الذي تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال ، فإن شاركت في حركة الحياة واكتسبت المال الذي هو مصب الحياة فعليك أن توازن بين متطلباتك العاجلة وأمالك في المستقبل

فلو أنفقت جميع ما اكتسبت في نفقاتك الحاضرة فقد ضيقت على نفسك تحقيق الآمال في المستقبل ، فلن تجد ما تبني به بيتاً مثلاً ، أو تشتري به سيارة ، أو ترتقي بمستواك ببعض كماليات الحياة .

وهذا ما نسميه الإسراف .

وفي المقابل ، كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك شيء ، وكذلك لا يليق بك التقصير والبخل والإمساك فتكثر كل ما تكتسب ، ولا تنفق إلا ما يُمسك الرمق ؛ لأنك في هذه الحالة لن تساهم في عملية الاستهلاك ، فتكون سبباً في بطالة المجتمع وفساد حاله

وقد عالج القرآن هذه القضية علاجاً دقيقاً في قوله تعالى

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩﴾
[الإسراء]

أي : لا تُمسك يدك يُخلاً وتقتيراً ، فتكون ملوماً من أهلك وأولادك ، ومن الدنيا من حولك ، فيكرهك الجميع ، وكذلك لا تبسط يدك بالإتفاق بسطاً يصل إلى حد الإسراف والتبذير ، فيفوتك تحقيق الآمال وتتحسر حينما ترى المقنصد قد حقق ما لم تستطع أنت تحقيقه من آمال الحياة ، وترقى هو في حياته وأنت مُعَدَم لا تملك شيئاً ، فكان عليك أن تنخر جزءاً من كسبك يمكنك أن ترتقي به حينما تريد .

ولذلك قال تعالى .

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْرَاقَ الشَّيَاطِينِ ٣٠﴾
[الإسراء]

وقال ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا^(١) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

(١) قدر الرجل على عبادة خفيق عليهم في النفقة [القاموس التوحيدي ١٩/٢]

قَرَأْنَا ﴿٦٧﴾

[الفرقان]

إِذْ . فَالْعَدْلُ أَمْرٌ دَائِرٌ فِي كُلِّ حَرَكَاتِ التَّكْلِيفِ ، سَوَاءٌ كَانَ تَكْلِيفًا عَقْدِيًّا ، أَوْ تَكْلِيفًا بِوَسْطَةِ الْأَعْمَالِ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ عَلَى الْوَسْطِيَّةِ وَالْإِعْتِدَالِ ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا : خَيْرُ الْأَمْرِ الْوَسْطُ

وَقَوْلُهُ . ﴿ وَالْإِحْسَانُ .. ﴾ (٦٨)

[النحل]

مَا الْإِحْسَانُ ؟

إِذَا كَانَ الْعَدْلُ أَنْ تَأْخُذَ حَقَّكَ ، وَأَنْ تُعَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوِقِبْتَ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى

﴿ فَمَنْ أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (٦٩)

[البقرة]

وَقَوْلُهُ . ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (٧٠)

[النحل]

فَالْإِحْسَانُ أَنْ تُتَوَكَّلَ هَذَا الْحَقُّ ، وَأَنْ تُتَنَازَلَ عَنْهُ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى .

﴿ وَالْكَافِرِينَ الْفِيَظُ وَالْعَالِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧١)

[آل عمران]

وَالنَّاسُ فِي الْإِحْسَانِ عَلَى مَرَاتِبٍ مُخْتَلِفَةٍ حَسَبَ قُدْرَةِ الْإِنْسَانِ وَاسْتِعْدَادِهِ الْخُلُقِيِّ .

وَأَوَّلُ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كَظْمُ الْغِيْظِ ، مِنْ كَظْمِ الْقُرْبَةِ الْمَحْلُوءَةِ ،

فالإنسان يكظم غيظه في نفسه ، ويحتمل ما يعتلج بداخله على المذنب دون أن يتعدى ذلك إلى الانفعال والردّ بالمثل ، ولكنه يظل يعاني ألم الغيظ بداخله وتتأجج ناره في قلبه

لذلك يحسُّ الترقى إلى المرتبة الأعلى ، وهي مرتبة العفو ، فيأثي الإنسان ويقول لماذا أدع نفسي قريسة لهذا الغيظ ، لماذا أشغل به نفسي ، وأقاسي ألمه ومزاجه ؟ فيميل إلى أن يُريح نفسه ويقتلع جذور الغيظ من قلبه ، فيعفو عمن أساء إليه ، ويخرج المسألة كلها من قلبه .

فإن ارتقى الإنسان في العفو ، سعى إلى المرتبة الثالثة ، وهي مرتبة أن تُحسن إلى من أساء إليك . وتزيد عما فرض لك حيث تنازلت عن الردّ بالمثل ، وارتقيت إلى درجة العرفين بالله ، فالذي اعتدى امتدى بقدرته ، وانتقم بما يناسبه ، والذي ترقى في درجات الإحسان ترك الأمر لقدرة الله تعالى ، وأبى قدرتك من قدرة ربك سبحانه وتعالى ؟

إذن ، فالإحسان أجمل بالمؤمن ، وأفضل من الانتقام .

لكن كيف يصل الأمر إلى أن تعفو عمن أساء ، بل إلى أن تُحسن إليه ؟

نقول هب أن لك ولدين اعتدى أحدهما على الآخر وأساء إليه ، فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيهما يميل قلبك ؟

لا شك أن القلب هنا يميل إلى المعتدى عليه ، وقد يتعدى الأمر

إلى أن تُرضيه بهدية وتُريه من جنانك والطفك ما يُذهب عنه ما يُعاني . والسبب في ذلك إساءة أخيه له فهي التي عطفت قلبك إليه . وعادت عليه بالهدايا والألطف .

إنّ . من الطبيعي أن يُحسن المعتدي عليه إلى المعتدي . وأن يشكر له أن تصيب له في هذه النعم . ولذلك يقول الحسن البصري - رحمه الله . أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي ؟

فالإحسان . أن تصنع فوق ما فرض الله عليك . بشرط أن يكون من جنس ما فرض الله عليك . ومن جنس ما تعبدنا الله به . فعلاً تعبدنا الله بخمس صلوات في اليوم والليلة فلا مانع من الزيادة عليها من جنسها . وكذلك الأمر في الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا يكون بزيادة ما فرضه الله علينا .

وقد يكون الإحسان في الكيفية دون زيادة في العمل . فلا أزيد مثلاً عن خمس صلوات . ولكن أحسن ما أنا بصدد من الفروض . وأتقن ما أنا فيه من العمل . وأخلص في ذلك عملاً بحدث جبريل عليه السلام - حينما سأل رسول الله ﷺ عن الإحسان . فقال . « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(١) .

فعليك أن تستحضر في عبادتك ربك عز وجل بجلاله وجماله وكماله . فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقل من أن تؤمن أنه يراك ويطلع عليك . وهذه كافية لأن تُعطي العبادة حقها ولا تسرق منها .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه

مسلم في صحيحه (٨) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فَاللَّصُّ لَا يَجْرُؤُ عَلَى سُرْقَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَطْمَأَنِّنُ أَنْ حَسْبِهِ يَرَاهُ ، فَإِذَا
كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ بَعْضِنَا الْبَعْضَ فَيُخْشَى أَحَدُنَا نَظَرَ الْآخَرِينَ ، أَبْلِيقُ
بَنَّا أَنْ نَتَجَرَّأَ عَلَى اللَّهِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ نَظَرَهُ إِلَيْنَا ١٩

وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ

« يَا عِبَادِي ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ فَالْخُلُّ فِي
إِيمَانِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي أَرَاكُمْ ، فَلِمَ جَعَلْتُمُونِي أَهْوَنَ
الْمَاضِرِينَ إِلَيْكُمْ ؟ »

وَقَالَ بَعْضُهُمْ^(١) فِي مَعْنَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .

العدل . أَنْ تَسْتَوِيَ السَّرِيرَةُ مَعَ الْعَلَانِيَةِ

وَالْإِحْسَانُ . أَنْ تَعْلُو السَّرِيرَةُ وَتَكُونَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ .

وَالْمَنْكَرُ . إِنْ عُلَّتِ الْعَلَانِيَةُ عَلَى السَّرِيرَةِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنِّي أَنذِرُ الْقُرْآنَ .. ﴾ (٩٠)

[الندخل]

إِنِّي أَنذِرُ : أَيْ إِعْطَاهُ .

قَالُوا لِأَنَّ الْعَالَمَ حَلَقَاتٌ مَقْتَرِفَةٌ ، فَكُلُّ قَادِرٍ حَوْلَهُ أَقْرِبَاءُ ضُعْفَاءُ
مُحْتَاجُونَ ، فَلَوْ أَعْطَاهُمْ مِنْ خَيْرِهِ ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِمَّا أَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(١) قَالَهُ سَفِيَّانُ بْنُ عَيَّيْنَةَ فِيمَا نَقَلَهُ الْفَرَطِيُّ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٨١٢/٥) وَقَالَ لَبَّيْنُ الْعَرَبِيُّ

العدل بين العبد وبين ربه إِيْثَارُ حَقِّ تَعَالَى عَلَى حَقِّ نَفْسِهِ ، وَتَقْدِيمُ رِضَاهُ عَلَى هَوَاهُ .

وَالْإِحْسَانُ الْفَرَاغُ وَالْإِمْتِنَانُ لِلْأَوَامِرِ

— وَأَمَّا الْعَدْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَمَعْنَاهُ مِمَّا فِيهِ هَلَاكُهَا . وَلِزُجْمِ الْقِلَاعَةِ مِنْ كُلِّ حَالٍ

وَمَعْنَى

وَأَمَّا الْعَدْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لِلنَّصِيحَةِ . وَتَرْكُ الْحَيَاةِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ . وَالْإِحْسَانُ

مِنْ نَفْسِهِ لَهُمْ بِكُلِّ وَجْهٍ . وَلَا يَكُونُ مَعَهُ إِسَاءَةٌ إِلَى أَحَدٍ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ . لَا فِي سِرٍّ

وَلَا فِي عَلَنٍ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَصْنَعُكَ مِنْهُمْ مِنَ الْبُلُوِّ

لَعَمَ الْخَيْرِ كُلِّ الْمَجْتَمِعِ ، وَمَا وَجَدْنَا مُغَوَّزًا مُحْتَاجًا ، نَظَرًا لَأن هَذِهِ
الدَّوَائِرَ سَتَشْمَلُ الْمَجْتَمِعَ كُلَّهُ ، كُلُّ قَدَرٍ يُعْطَى مِنْ حَوْلِهِ

وَقَدْ تَتَدَاخَلُ هَذِهِ الدَّوَائِرُ فَتَلْتَحِمُ الْعَطَاءَاتُ وَتَتَكَمَّلُ ، فَلَا نَرَى فِي
مَجْتَمَعِنَا فَقِيرًا ، وَقَدْ حُثَّتْ آيَةُ عَلَى الْقَرِيبِ ، وَحُثَّتْ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ ،
لَأن الْبَعِيدَ عَنْكَ قَرِيبٌ لِقَرِيبِكَ ، وَدَاخِلٌ فِي دَائِرَةِ عَطَايِهِ أُخْرَى

وَقَدْ يَكُونُ الْفَقِيرُ قَرِيبًا لِمَعْدَةِ أَطْرَافٍ يَأْخُذُ مِنْ هَذَا وَيَأْخُذُ مِنْ
هَذَا ، وَبِذَلِكَ تَتَكَمَّلُ الْحَيَاةُ وَتَسْتَطِرِقُ مَوَارِدُ الْعَيْشِ لِكُلِّ النَّاسِ .

وَقَالُوا ، الْمُرَادُ مِنْ قَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَأن قَرَابَةَ النَّبِيِّ ﷺ حُرِّمَتْ
عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ الَّتِي أَحَلَّتْ لِلغَيْرِمِ مِنَ الْفُقَرَاءِ ، وَأَصْبَحَ لَهُمْ مَبْزُورَةٌ
يَمْتَنِزُونَ بِهَا عَنْ قَرَابَةِ الرَّسُولِ ، وَلَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَجْعَلَ قَرَابَةَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ إِلَى الزَّكَاةِ ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَاؤُكُمْ أَصْحَابَ رَحِمٍ ، فَلَا
تَنْسَوُا أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْلَى مِنْ لِرَحَامَتِكُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى .

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ .. (٦١)﴾ [الاحزاب]

هَذِهِ هِيَ مَجْمُوعَةُ الْأَوَامِرِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . وَإِنْ مَجْتَمَعًا
يُنْقَضُ مِثْلُ هَذِهِ الْأَوَامِرِ وَيَتَحَلَّى بِهَا أَفْرَادُهُ ، مَجْتَمَعٌ تَرْتَقَى فِيهِ
الِاسْتِعْدَادَاتُ الْخَلْقِيَّةُ ، إِلَى أَنْ يَتْرَكَ الْإِنْسَانُ الْعَقُوبَةَ وَالْإِنْتِقَامَ وَيَتَعَالَى
عَنِ الْإِعْتِدَاءِ إِلَى الْعَفْوِ ، بَلْ إِلَى الْإِحْسَانِ ، مَجْتَمَعٌ تَعَمُّ فِيهِ النِّعْمَةُ ،
وَيَسْتَطِرِقُ فِيهِ الْخَيْرُ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ .

إِنْ مَجْتَمَعًا فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ لِمَجْتَمَعٍ سَعِيدٍ آمِنٍ بِسُودِهِ الْحُبِّ
وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ ، إِنَّهُ لَجَنَّةٌ بِالصَّدَارَةِ بَيْنَ أُمَّمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا .

وقوله .

﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْأَعْيُنُ ۚ ﴾ [النحل]

وهذه مجموعة من النواهي تمثل مع الأوامر السابقة منهاجاً قرآنياً
توحيماً يضمن سلامة المجتمع ، وأولى هذه النواهي النهي عن الفحشاء
أو الفاحشة ، والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هو الذنب
الوحيد الذي سماه القرآن فاحشة ، فهو إذن الزنا ، أو كل شيء
يخدش حُكماً من أحكام الله تعالى ، ولكن ماذا للزنا بالذات ؟

نقول : لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات
النفس الإنسانية ، أما الزنا فيتعلق بالنفس الإنسانية ذاتها ويترب
عليه اختلاط الانساب وبه تدنس الأعراض ، وبه يشك الرجل في أهله
وأولاده ، ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلم إلا الله ، لذلك
نصَّ عليه القرآن صراحة في قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء]

ومن أقوال العلماء في الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذي يخجل
صاحبه منه ويستتره عن الناس ، فلا يستطيع أن يُجاهر به ، كأنه هو
نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصح ، ولا ينبغي لأحد أن يطلع عليه .
(والمنكر) هو الذنب الذي يتجرأ عليه صاحبه ، ويُجاهر به ،
ويستنكره الناس .

إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنب .

الأولى : أن صاحبه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستتره في
نفسه وهذا هو الفحشاء .

والثانية: ما تعالِم به صاحبه وأنكره المجتمع ، وهذا هو المنكر .
(والبغى) هو الظلم فى أى لون من ألوانه ، وهو داخل فى
أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك بالله ، كما قال
تعالى :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٧ ﴾ [الأنعام]

والظلم هنا أن تسلب الحق - تبارك وتعالى - صفة من صفاته ،
وتشرك معه غيره وهو خالقك ورزقك ، ومنه ظلم الرسول ﷺ حيث
لم يُجرب عليه فى يوم من الأيام أن قال خطبة أو ألقى قصيدة ، كما
لم يُجرب عليه الكذب أو غيره من الصفات الذميمة ، ومع هذا كله
قالوا عنه حينما نزل فيه القرآن كذاب وساحر ومجنون ، وأى ظلم
أعظم من هذا ؟

ومن الظلم ظُلم الإنسان لنفسه حينما يُحقّق لها شهوة صالحة
ومتعة زائفة ، تُورثه دُماً وحسرة وألماً أجلاً ، وبذلك يكون قد ظلم
نفسه ظلماً كبيراً رجّر عليها ما لا نطق ، ذلك فضلاً عن ظلم الإنسان
لغيره بشتى أنواع الظلم وأشكاله .

إذن الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنواهي التى تضمن
سلامة المجتمع بما جنت من مكارم الأحلاق ، والأحلاق أعم من أن
تكون فى الاعتقادات ، وأعم من أن تكون فى المعجزة إيماناً بها ،
وأعم من أن تكون فى التكليف ، وأعم من أن تكون فى أمر لا حدّ
فيه ولا حكم ولا إثم .

وقوله .

﴿ يَمْزُكُمُ ١٨ ﴾ [النحل]

الوعظ تذكير بالحكم ، فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكي نعرفه ، ولكنه عُرْضَةٌ لَأَنْ نَعْمَلَ عَنْهُ ، فيكون الوعظ والتذكير به ، ونحتاج إلى تكرار ذلك حتى لا نغفل

وعادة لا تكون العظة إلا قِيَمًا له قِيَمَةٌ . وممدام الشيء له قِيَمَةٌ فلا تصطقي له إِلَّا مَنْ تَحِبَّ ، كذلك الحق - تبارك وتعالى - يحب خَلْقَهُ وَصَنَعَتَهُ ، لذلك يَعِظُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ باستمرار لكي يكونوا دائماً على الجادة لِيَتَمَتَّعُوا بِنِعَمِ الْمَسِيبِ فِي الْآخِرَةِ ، كما تمتعوا بنعمة الأسباب في الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ
بِعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٨١

الوفاء أَنْ تَقِيَ بِمَا تَعَاهَدْتَ عَلَيْهِ . والعهود لا تكون في المفروض عليك ، إنما تكون في المباحات ، فانت حرٌّ أَنْ تَلْقَانِي غداً وأنا كذلك ، لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غداً في الساعة كذا ومكان كذا فقد تحول الأمر من المباح إلى المفروض ، وأصبح كُلُّ مَثًا ملزماً بأن يفي بعهده ؛ لأن كل واحد منا عطل مصالحه ورثب أموره على هذا اللقاء ، فلا يصح أَنْ يَفِيَ أَحَدُنَا وَيُخْلِفَ الْآخَرُ ، لأن ذلك يتسبب في عدم تكافؤ الفرص ، ومعلوم أن مصالح العباد في الدنيا قائمة على الوفاء بالعهد

وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه ملزم به وحده ،
أو أنه عبء عليه دون غيره ، لكنه في الحقيقة عليك وعلى غيرك ،
فكما طلب منك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين فكل تكليف لك
لا تنظر إليه هذه النظرة ، بل تنظر إليه على أنه لصالحك .

فمن أخذ التكاليف وأحكام الله من جانبه فقط يتعب ، فالحق
- تبارك وتعالى - كما كلفك لصالح الناس فقد كلف الناس جميعاً
لصالحك ، فحسب نهاك عن السرقة مثلاً إياك أن تظن أنه قيد حريتك
أمام الآخرين ، لأنه سبحانه نهى جميع الناس أن يسرقوا منك ، فمن
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم ، وأنت فرّد واحد ، ولكني قيّدت
جميع الخلق من أجلك .

كذلك حين أمرك الشرع بغضّ بصرك عن محارم الناس ، أمر
إناس جميعاً بغضّ أبصارهم عن محارمك^(١) ، إذن - لا تأخذ التكليف
على أنه عليك ، بل هو لك ، وفي صالحك أنت .

كثيرون من الأغنياء يتجرّمون من الإنفاق ، ويضيقون بالبذل ،
ومنهم من يعدّ ذلك مفرماً لأنه لا يدرى الحكمة من تكليف الأغنياء
بمساعدة الفقراء ، لا يدرى أننا نؤمن له حياته .

وما نحن نرى الدنيا نولاً وأعييراً ، فكم من غنى صار فقيراً ،
وكم من قوى صار ضعيفاً .

إذن فحينما يأخذ منك وأنت غنى تطمئنك لا تخف إذا ضاقت

(١) قال تعالى ﴿كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَصَابِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ لِيُكْفَى لَهُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ عَذَابَهُمْ﴾
بمفرّد (٢) وكلّ المؤمنين بالمؤمنات من أوصالهم ويحفظون أرواحهم (٣) [القدر]

بك الحال ، وإذا تبدل غناك فقراً . فكم أخذنا منك في حال الغنى
سنعطيك في حال الفقر ، وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الأمور
التكليفية .

وقوله تعالى

﴿بِعَهْدِ اللَّهِ... (١٦)﴾

[الحج]

عهد الله . هو الشيء الذي تعاهد الله عليه ، وأول عهد لك مع الله
تعالى هو الإيمان به ، وما نعت قد آمنت بالله فانظر إلى ما يطلبه منك
وما يكلفك به ، وإياك أن تُحل بأمر من أموره ، لأن الاختلال في أي
أمر تكليفي من الله يُعدُّ نقصاً في إيمانك ؛ لأنك حينما آمنت بالله
شهدت بما شهد الله به لنفسه سيحدثه في قوله تعالى .

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (١٨)﴾

[ال عمران]

فأول من شهد الله سبحانه لنفسه . وهذه شهادة الذات
للذات (والعلائكة) أي . شهادة المشاهدة (وأولوا العِلم) أي :
بالدليل والحجة .

إنَّ مَآوِلَ عَهْدٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّكَ آمَنْتَ بِهِ إِلَهًا حَكِيمًا
قَادِرًا خَالِقًا مُرَبِّيًا ، فاستمع إلى ما يطلبه منك ، فإن لم تستمع
وتنقذ فاعلم أن العهد الإيماني الأول قد اختل .

ولذلك ، فالحق - ثبارك وتعالى - لم يُكَلِّفَ الكافر ، لأنه ليس بيمينه
وبينه عهد ، إنما يُكَلِّفُ مَنْ آمَنَ ، فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدأ
بهذا النداء الإيماني :

[البقرة]

﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٨٢)﴾

كما في قوله تعالى .

[البقرة]

﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَيْفَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ .. (١٨٢)﴾

فيا مَنْ آمَنَتْ بِى رَبِّا ، ورضيتنى إلهاً اسمع مِنِّى ، لانى سأعطيك
قانون الصيانة لحياكك ، هذا القانون الذى يُسعدك بالمسبب فى
الآخرة بعد أن أسعدك بالاسباب فى الدنيا .

وقوله

[الحل]

﴿وَلَا تَقْضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا .. (٩١)﴾

الآيمان جمع يمين . وهو الحلف الذى نحلف ونؤكّد عليه
فنقول والله ، وعهد الله .. الخ . إذن . فلا يلحق بك أن تقتض
ما أكّدته من الآيمان ، بل يلزمك أن تؤمّن بها : لأنك إن وقّيت بها
وأمّنت لك بها أيضاً ، فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك ، ولكن انظر
إلى المقابل

وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض مأخوذ من باطن العهد
الإيمانى بالله تعالى ، لاتنا حينما نتعاقد نُشهد الله على هذا العهد ،
فنقول : بينى وبينك عهدٌ الله ، فنُدخل بيننا الحق سبحانه وتعالى
لنؤمّن ما تعاقدنا عليه ، وربنا سبحانه وتعالى يقول .

[الحل]

﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا .. (٩١)﴾

أى : شاهداً ورقياً وخبامناً .

وقوله

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٩١)

[النحل]

أى . اعلم أن الله مُطَّلِع عليك ، يعلم خفايا الضمائر وما تُكِنُّه الصدور ، قاحذ حينما تُعطى العهد أن تعطيه وأنت تتوى أن تخالفيه ، إياك أن تُعطى العهد خِداً ، فربُّك سبحانه وتعالى يعلم ما تفعل .
ثم يُعَقِّب الحق سبحانه .

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
أَنْ كُنَّا نَتَّخِذُونَ أَيِّمَنْكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ
أُمَّةٌ مِنْ أَرَبَيْنِ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيُبَيِّنَ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَالِفُونَ﴾ (٩٢)

الحق تبارك وتعالى يضرب لنا فى هذه الآية مثلاً توضيحياً للذين ينتقضون العهد والأيمان ، ولا يؤفون بها ، بهذه المرأة القرشية الحصفاء ربيعة بنت عامر ، وكانت تأمر جواربها بغزل الصوف من الصبح إلى الظهر ، ثم تأمرهنَّ بنقض ما غزلنه من الظهر حتى العصر^(١) ، والتمائل فى هذا المثل يجد فيه دروساً متعددة

أولاً : ما الغزل ؟

(١) الأنتكات جمع نكت ، وهو الغزل يُعل بعد قطعه وإحكامه [القاموس القويم ٢/ ٢٨٤]
(٢) البخل المكر والخديعة والغدر وما يفعله من مسد باطله رسامات سريرة [القاموس القويم ٩/ ٢٢٤]

(٣) أورده القرطبي فى تفسيره (٥ ٢٨٩٧) وعزاه للمرأة قال القرطبي حكاه عبد الله بن كثير والسندي ولم يسمها المرأة وقال مجاهد وقتادة ذلك ضرب مثل لا على امرأة معينة

الفَزْلُ عملية كان يقوم بها النساء قديماً ، فَكُّ يُحْضِرُنَ المادّة التي تصلح للفزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن الآن ، وهذه الأشياء عبارة عن شعيرات دقيقة تختلف في طولها من نوع لآخر يَسْمُونَهَا التيلة ، فيقولون « هذه تيلة قصيرة » « وهذه طويلة »

والفَزْلُ هو أن نُكَوِّنَ من هذه الشعيرات خَيْطاً طويلاً مصتفاً وانسجامياً دون عَقْدٍ فيه لكي يصلح للنسج بعد ذلك ، وتتم هذه العملية بألة بدائية تسمى المعزل ، تقوم المرأة بخلط هذه الشعيرات الدقيقة ثم بَرَمَها بالمعزل ، ليخرج في النهاية خيطٌ طويلٌ مُنْسَابٌ متناسق لا عَقْدُ فيه .

والآية هنا ذكرت المرأة في هذا العمل ؛ لأنه عمل خاص بالنساء في هذا الوقت دون الرجال ، فكانت المرأة تَكُونُ في بيتها وتمارس مثل هذه الصناعات البسيطة التي تَكُونُ منها أثاث بيتها من فرش وملابس وغيره .

والى الآن نرى المرأة التي تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة ومُعْتَرِك الاختلاط ، تراها تقوم بمثل هذا العمل النسائي .

وقد تطور المعزل الآن إلى ماكينة تريكو أو ماكينة خياطة ، مما يُيسِّرُ للنساء هذه الأعمال ، ويحفظهن في بيوتهن ، وينشر في البيت جَوْراً من التعاون بين الأم وأولادها ، وأمامنا مثلاً مشروح الأسر العنتجة حيث تشارك المرأة بجزء كبير في رُئس المجتمع ، فلا مانع إذن من عمل المرأة إذا كان عملاً شريفاً يحفظ عليها كرامتها ويصون حرمتها

فالقرآن ضرب لنا مثلاً بعمل المرأة الجامعية ، هذا العمل الذي يحتاج إلى جهد ووقت في الغزل ، ويحتاج إلى أكثر منه في نفضه وفكّه ، فهذه عملية شاقة جداً ، وربما أمرت الجوارى بفك الغزل والنسيج أيضاً ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش .

وقوله .

﴿ مِنْ بَعْرِ قُوَّةٍ .. (٦٦) ﴾

[النحل]

كلمة قوة هنا تدلنا على المراحل التي تمرُّ بها عملية الغزل ، وكما هي شاقة ، بداية من جزّ الصوف من الغنم أو الوبر من الجمال . ثم حطّ أطراف كل تيلة من هذه التلعيقات ، بحيث تكون طرف كل تيلة منها في وسط الأخرى لكي يتم التلاحم بينها بهذا المزج ، ثم تدير المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لها في النهاية بضعة سنتيمترات من الخيط . ولو قارننا بين هذه العملية اليدوية ، وبين ما توصلت إليه صناعة الغزل الآن لتبين لنا كم كانت شاقة عليهم .

فكان القرآن الكريم شبيه الذي يُعطى العهد ويؤثّق بالآيمان المؤكدة ، ويجعل الله وكيلاً وشاهداً على ما يقول بالنسبة غزلت هذا الغزل ، وتحملت مشقته ، ثم راحت فتقضت ما أنجزته ، وفكّت ما غزلته .

وكذلك كلمة (قوة) تدلنا على أن كل عمل يحتاج إلى قوة ، هذه القوة إما أن تحرك الساكن أو تُسكن المتحرك ، لذلك قال تعالى في آية أخرى

﴿ خَلُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ .. (٦٧) ﴾

[البقرة]

لأن ساكن الخير نريد أن نحركك إليه ، ومُتَحَرِّك الشر نريد أن
نكفك عنه .

وهذه يسمونها في علم الحركة (قانون العطالة) المتحرك يظل
مُتَحَرِّكاً إلى أن يعرضَ له شيء يُسكنه ، والساكن يظل ساكناً إلى أن
يعرضَ له شيء مُحَرِّكه .

ومن هنا يتعجب الكثيرون من الأعمار الصناعية التي تدور أعواماً
عدة في الفضاء ، ما الوقود الذي يُحَرِّك هذه الأقمار طوال هذه
الأعوام ؟

والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها ، الوقود في مرحلة الانطلاق
فقط ، إلى أن يخرج من منطقة الهواء والحذب ، فإذا ما استقر القمر
أو السفينة الفضائية في منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك بنفسها
دون وقود ، فهناك الشيء المتحرك يظل متحركاً ، ولساكن يظل
ساكناً .

والحق - تبارك وتعالى - بهذا المثل المشاهد يُحذرننا من إخلاب
العهد ونقضه ؛ لأنه سبحانه يريد أن يصورَ مصالح الخلق ، لأنها
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيمان التي تبرم بينهم ، فمن خان العهد
أو نقص الأيمان لا يُوثق فيه ، ولا يُطمأن إلى حركته في الحياة ،
ويُسقطه المجتمع من نظره ، ويعزله عن حركة التعامل التي تقوم
على ائقة المتبادلة بين الناس

[السل]

وقوله ﴿ أَتَكْفُرُ ۖ ﴾ (٩٢)

جمع كُفْرٌ ، وهو ما نُقِضَ وحُلَّ فُتِلَ من الغزل .

وقوله :

﴿ تَعْدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ۖ ﴾ (١٢)

[الحل]

الدَّخَلَ أَنْ تَدْخُلَ فِي الشَّيْءِ شَيْئًا أَدْنَى مِنْهُ مِنْ جَنْبِهِ عَلَى سَبِيلِ الْغِشِّ وَالْخَدَاعِ ، كَانَ تَدْخُلُ فِي الزَّهَبِ عِيَارَ ٢٤ قِيرَاطًا مَثَلًا زَهَبًا مِنْ عِيَارِ ١٨ قِيرَاطًا ، أَوْ كَانَ تُدْخِلُ فِي اللُّوزِ مَثَلًا نَوَى الْمُشْعِشِ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ . فَكَانَ الْإِيمَانُ الْقَائِمَةُ عَلَى الصَّدْقِ وَالْوَفَاءِ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا وَهُوَ يَنْوِي بِهَا الْخَدَاعَ وَالْغِشَّ ، فَيُحْلِفُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يَقْصِدُ تَنْوِيْمَهُ وَالتَّخْفِيرَ بِهِ .

وقوله .

﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۗ ﴾ (١٣)

[الحل]

هَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ تَنْخُذَ الْإِيمَانَ دَخَلًا فِيمَا بَيْنَنَا ، الْإِيمَانُ الزَّائِقَةُ الْخَادِعَةُ ، ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي جَاعَ نَوَى الْمُشْعِشِ مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ لَوْزٌ ، فَقَدْ أَرْبَى أَيْ ، أَخَذَ أَزِيدَ مِنْ حَقِّهِ وَنَقَصَ حَقَّ الْآخَرِينَ ، فَالْعِلَّةُ [أَنْ] فِي الْخَدَاعِ بِالْإِيمَانِ الطَّمَعِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى حَسَابِ الْآخَرِينَ

وَقَدْ تَأْتَى الزِّيَادَةُ بِصُورَةٍ أُخْرَى ، كَانَ تُعَاهَدُ شَخْصًا عَلَى شَيْءٍ مَا ، وَأَدْبَيْتَ لَهُ بِالْعَهْدِ وَالْإِيمَانِ وَالْمَوَاقِيقِ ، ثُمَّ عَنْكَ لَكَ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ سِوَاهُ كَانَ بِالْقَهْرِ وَالسُّلْطَانِ أَوْ بِالْإِغْرَاءِ . فَتَنْقُضُ الْعَهْدَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الثَّانِيَّ أَرْبَى مِنْهُ وَأَزِيدَ .

(١) قَالَ مُعَاوِدٌ فِي سَبَبِ دُرُورِ هَذِهِ آيَةِ بَرَلَتْ مِنَ الْعَرَبِ النَّبِيُّ كَانَتْ الْقَبِيلَةُ مِنْهُمْ إِذَا

حَاضَتْ أُخْرَى ، ثُمَّ جَاءَتْ إِحْدَاهُمَا قَبِيلَةً كَثِيرَةً قَوِيَّةً فَنَاضَتْهَا حُدُوثُ الْأُولَى وَنَقَضَتْ عَهْدَهَا

وَرَجَعَتْ إِلَى هَذِهِ الْكِبَرَى [تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٢٨٩٨/٥]

وفى مثل هذه المواقف يجب أن يأخذ الإنسان حذره ، مَنْ
يُدرِك لعله يُفعل بك كما فعلت ، ويُكال لك بنفس العكيال الذى كُنتَ
به لغيرك ، فاحذر إذا تجرأت على خُلُق الله أن يُجَرِّئَ الله عليك مَنْ
يسبقك من نفس الكاس .

وإذا كنت صاحب حرفة أو صناعة ، فإياك أن تُغش الناس ،
وتتذكر أن لك عندهم مصالح . وفى أيديهم لك حرف ومهنات ، فإذا
تجرأت عليهم جرأهم الله عليك ، لانه سبحانه يقول أنا القيوم ، أى
القائم على أمركم . فناموا أنتم فانا لا ننام ، فهذه مسألة يجب أن
نلاحظها جيداً

مَنْ تَجَرَكَ عَنِ النَّاسِ جِرَاكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَمَنْ أَخْلَصَ عَمَلَهُ وَاتَّقَنَهُ
تَذَفَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ الْخَلْقِ أَنْ يُتَّقِنُوا لَهُ حَاجَتَهُ .

وقوله

﴿ نَمَا يَلْرُكُمُ اللَّهُ بِهِ.. (٩٧) ﴾

[السل]

أى يحتبركم الله تعالى بهذا العهد ، فهو سبحانه يعلم ما أنتم
عليه ساعة أن عقدتم العهد ، أفى نيتكم الوفاء ، أم فى نيتكم الغدر
والخداع ؟

وهب أنك تتوى الوفاء ثم عرض لك ما حال بينك وبينه ، فإله
سبحانه يعلم حقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء .

إذن الابتلاء هنا لا يعنى النكبة والبلاء ، بل يعنى مجرد
الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفضل فى الاختبار ، فالعبرة هنا
بالنتيجة

وقوله .

﴿ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٤٧)

[النحل]

فيوم القيامة تجتمع الخصوم ، وتتكشف الحقائق ، ويأتى القضاء فيما اختلفنا فيه فى الدنيا ، وهب أن إنساناً عمى على قضاء الأرض فى أشياء ، نقول له : إن عصيت على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السماء ، وانتظر يوماً نجتمع فيه ونحكم هذه المسائل^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤٨)

لو حرف امتناع لامتناع . أى امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط ، كما فى قوله تعالى .

﴿ لَوْ كَانَ بِهِمْ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٤٩)

[الأنبياء]

فقد امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة

فلو شاء الله لجعل العالم كله أمة واحدة على الحق ، لا على

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (١٧١٣) كتاب الأنبياء (٤) من حديث أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : إنكم تختصمون إلىّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فلتضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه . فإنا أقطع به به قطعة من الدر .

الضلال ، أمة واحدة في الإيمان والهداية ، كما جعل الأجناس الأخرى
أمة واحدة في الانصياع لمرادات الله منها .

ذلك لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفد إلى
الحياة مخلوقة بالحق خلقاً تسخيرياً ، فلا يوجد جنس من الأجناس
تأبى عما قصد منه ، لا الجماد ولا النباتات ولا الحيوان

كل هذه الاكوان تسير ميّراً سليماً كما أراد الله منها ، والعجيب
أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المفضل في الكون ، ذلك لما له
من حرية الاختيار ، يفعل لو لا يفعل

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

هكذا تسجد كل هذه المخلوقات لله دون استثناء ، لا في الإنسان
فقال تعالى

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أصحاب الاختيار ،
ميسطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل ، من هذه المسألة خرجت
عن إرادة الله ، أم أرادها الله سبحانه وتعالى ؟

قالوا بأن الله زاول قدرته المطلقة في خلق الأشياء المسخرة ،
بحيث لا يفرج شيء عما أريد منه ، وكان من الممكن أن يأتي

الإنسان على هذه الصورة من التسخير ، لكنه في هذه الحالة لن يزيد شيئاً ، ولن يضيف شيئاً في الكون ، أليس الملائكة قائمة على التسخير ؟

فالتسخير يُثبت القدرة لله تعالى ، فلا يخرج عن قدرته ولا عن مراده شيء ، لكن الاختيار يثبت المحبوبة لله تعالى ، وهذا فرق يجب أن نتدبره .

فمثلاً لو كان عندك عيذان أو خادمان أحدهما سعيد ، والآخر مسعور فأخذت سعيداً وقيدته إليك في حبس ، في حين تركت مسعوراً حراً طليقاً ، وحين أمرت كلًّا منهما لبس وأطاع ، فأى طاعة ستكون أحب إليك . طاعة القهر والتسخير ، أم الطاعة بالاختيار ؟

فكان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه بأن جعله مختاراً في أن يطيع أو أن يعصى . فإذا ما أتى طائعاً مختاراً ، وهو قادر على المعصية ، فقد أثبت المحبوبة لربه سبحانه وتعالى .

ولا بد أن تتوافر للاختيار شروطاً أولها العقل ، فهو آلة الاختيار ، كذلك لا يُكلف المجنون ، فإذا توفّر العقل فلا بد له من النضج والبلوغ ، ويتم ذلك حينما يكون الإنسان قادراً على إنجاب مثله ، وأصبحت له ذاتية مولده .

وهذه سمة اكتمال الذات ، فهو قبل هذا الاكتمال ناقص التكوين ، وليس أهلاً للتكليف ، فإذا كان عاجلاً ناضجاً بالبلوغ واكتمال الذات ، فلا بد له أن يكون مختاراً غير مكره . فإن أكرهه على الشيء فلن يسأل عنه ، فإن اختل شرط من هذه الثلاثة فلا معنى للاختيار ، وبذلك يضمن الحق تبارك وتعالى للإنسان السلامة في الاختيار .

والحق تبارك وتعالى وإن كرم الإنسان بالاختيار ، فمن رحمته به أن يجعل فيه بعض الأعضاء اضطرارية مُسَخَّرَةٌ لا نُخَلَّ له فيها .

ولو تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية ، وتتوقف عليها حياة الإنسان ، فكان من رحمة الله بنا أن جعل هذه الأعضاء تعمل وتؤدي وظيفتها دون أن نشعر .

فقلوب مثلاً تعمل بانتظام في الليظة والنمام دون أن نشعر به ، وكذلك التنفس والكلى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه مُسَخَّرَةٌ ، كالجماد والنبات والحيوان .

ومن لطف الله بخلقه أن جعل هذه الأعضاء مُسَخَّرَةٌ ، لأنه بالذات لو أنت مختار في عمل هذه الأعضاء كيف تتنفس مثلاً وأنت قائم ؟

إذن : من رحمة الله أن جعلك مختاراً في الأعمال التي تعرض لك ، وتحتاج فيها إلى النظر في البدائل ، ولذلك يقولون الإنسان أبو البدائل . فالحيوان مثلاً وهو أقرب الأجناس إلى الإنسان ليس لديه هذه البدائل ولا يعرضها ، فإذا أذيت حيواناً فإنه يُؤدِّيك ، وليس لديه بديل آخر .

ولكن إذا أذيت إنساناً ، فيحتمل أن يرد عليك بالمثل ، أو بأكثر مما فعلت ، أو قتل ، أو يعفو ويصفح ، والمقل هو الذي يُرجَّح أحد هذه البدائل .

إذن لو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلها ، كما قال تعالى .

﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (الرعد)

وبكفه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك بدليل قوله

﴿وَلَكِنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ..﴾ (٩٢) [النحل]

وهذه الآية يقف عندها المستحكون ، والذين قَصُرَتْ أنظارهم في فهم كتاب الله ، فيقولون طالما أن الله هو الذي يضل الناس ، فلماذا نُعَذِّبُهُمْ ؟ ونتعجب من هذا الفهم لكتاب الله ونقول لهؤلاء : لماذا أخذتُم جانب الضلال وتركتم جانب الهدى ؟ لماذا لم تقولوا ، طالما أن الله بيده الهداية ، وهو الذي يهدي ، فلماذا يُدَلِّسُنا الجنة ؟

إذن - هذه كلمة يقولها المفسرون ، لأن معنى

﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ..﴾ (٩٢) [النحل]

أى ، يحكم على هذا من خلال عمله بالضلال ، ويعكم على هذا من خلال عمله بالهداية ، مثل ما يحدث عندما في لجان الامتحان . فلا نقول اللجنة أنجحت فلاناً وأرسلت فلاناً ، فليست هذه مهمتها ، بل مهمتها أن تنتظر أوراق الإجابة ، ومن خلالها تحكم اللجنة بنجاح هذا وإخفاق ذاك .

وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لا يجعل العبد ضالاً ، بل يحكم على عمله أنه ضلال وأنه ضالّ ، فالمعنى إذن ، يحكم بضلال مَنْ يَشَاءُ ، ويعكم بهْدَى مَنْ يَشَاءُ ، وليس لأحد أن ينقل الأمر إلى عكس هذا الفهم ، بدليل قوله تعالى بعدها .

﴿وَلْيَسْأَلُنْ عَمَّا كُتِمَ يَعْمَلُونَ﴾ (٩٣) [النحل]

فالمعبد لا يُسأل إلا عَمَّا عَمِلَتْ يَدَا . والسؤال هنا معناه حرية الاختيار في العمل ، وكيف تسأل عن شيء لا نُحِلُّ لك فيه ؟ فلنفهم - إذن - عن الحق تبارك وتعالى مُرَاكَّةً من الآية .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَلَا تَسْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾﴾

وردت كلمة الدَّخَلُ في الآية قبل السابقة وقتلنا . إن معناها . أن تُدْخِلَ في الشيء شيئاً أدنى منه من جنسه على سبيل الغش والخداع . وإن كان المعنى واحداً في الآيتين فإن الآية السابقة جاءت لتوضيح سبب الدَّخَلِ وحلَّفه . وهي أن تكون أمة أدنى من أمة . ويكسب أحد الأطراف على حساب الآخر . أما في هذه الآية فجاءت لتوضيح النتيجة من وجود الدَّخَلِ . وهي

﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا . . . (٩٤)﴾ [النحل]

ففي الآية نَهَى عن اتخاذ الأيمان للغش والخداع والتدليس . لأن نتيجة هذا الفعل فساد يأتي على المجتمع من أساسه . وفقد الثقة المتبادلة بين الناس والتي عليها يقوم التحامل . وتُبْنَى حركة الحياة . فالذي يعطى عهداً ويخلفه . ويحلف يميناً ويحنث^(١) فيه يشتهر عنه أنه مُخْلِفٌ للعهد ناقض للميثاق .

وبناءً عليه يسحب الناس منه الثقة فيه . ولا يجرؤ أحد على

(١) حنث من يمينه . لم يبق باليمين [القاموس القويم ١/ ١٧٥]

الصَّفَقُ^(١) معه ، فيصبح مَهِينًا يَنْفُضُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مِنْهُ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمِينًا وَأَهْلًا لِلثِّقَةِ وَمَحَلًّا لِلتَّقْدِيرِ^(٢)

هذا معنى قوله تعالى

﴿لَنَزِلُ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا..﴾ (٤٤)

[الط]

وبذلك يسقط حَقُّهُ مع المجتمع ، ويحقيق به سوء فعله ويجنى بيده ثمار ما أفسده في المجتمع . وبانتشار هذا الخُطْبُ السَّيِّئِ تَتَعَطَّلُ حركة الحياة ، وتضيع الثقة والأمانة .

إذن هذه زَلَّةٌ وَكَبُوتَةٌ بَعْدَ ثَبَاتٍ وَقُوَّةٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَهْلًا لِلثِّقَةِ صَاحِبَ وِفَاءٍ بِالْعُهُودِ وَالْمَوَاقِيقِ يُقْبَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَيُحِبُّونَ التَّعَامُلَ مَعَهُ بِمَا لَدَيْهِ مِنْ شَرَفِ الْكَلِمَةِ وَصِدْقِ الْوَعْدِ ، فَإِذَا بِهِ يَتَرَاوَعُ لِلْوَرَاءِ ، وَيَتَهَقَّرُ لِلْخَلْفِ ، وَيَفْقِدُ هَذِهِ الْمَكَانَةَ .

ولذلك نجد أهل المال والتجارة يقولون : فلان اهْتَرَأَ مَرْكَزَهُ فِي السُّوقِ أَيْ : زَلَّتْ قَدَمُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْهُ مِنْ نَقْضِ الْعُهُودِ ، وَجُنُثَ فِي

(١) تَصَانَفُوا تَنَافَعُوا وَصَفَقَ يَدُهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعَ وَطَى يَدُهُ صَفَقًا ضَرْبَ يَدِهِ عَلَى يَدِهِ

وذلك عند وجوب البيع [لسان العرب - مادة صفق]

(٢) أخرج أبو داود في سننه (٢٢٨١) والبيهقي في السنن الكبرى (٧٨/٦) وكذا في

السنن الصغرى (٢٢٠٩) والحاكم في مستدركه (٥٢/٢) من حديث أبي هريرة قال

قال رسول الله ﷺ : يقول الله عز وجل إنما ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما ،

قال الطبري رحمه الله : الشركة عبارة عن امتلاك أموال بعضهم ببعض بحيث لا يتعذر ، وشركة الله تعالى إياهما على الاستمارة ، كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المطلوب ، فسمى بانه تعالى ثالثهما ، نقله شعس البدر العظيم

أباضي في عون المعبود (١٢٠/٥)

الايمان وغير ذلك مما لا يليق بأهل الثقة في السوق ، ومثل هذا ينتهي به الامر إلى أن يعطى إفلاسه في دنيا التعامل مع الناس

اما الوفاء بالعهود والموثيق والأيمان فيجعل قدمك في حركة الحياة ثابتة لا تتزعزع ولا تهتز ، فترى مال الناس جميعاً ماله ، وتجد اصحاب الاموال مقبلين عليك يضعون أموالهم بين يديك . بما تتمتع به من سمعة طيبة وفراة وأمانة في التعامل .

ولذلك ، فانتشرع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا النوع من الناس الذى لا يعطى إلا سمعة طيبة وأمانة وفراة ووفاء ، هذا هو رأس مالهم فإن دخل شريك بما لديه من رأس المال ، فهذا شريك بما لديه من شرف الكلمة وشرف السلوك ، ووجاهة بين الناس ، وماضٍ مشرف من التعامل

وهذه يسمونها « شركة الوجوه والاعيان » وهذا الرجيه في دنيا المال والتجارة لم يأخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الناس وتقديرهم ، وبما له من سوابق فضائل ومكارم .

وكذلك . قد ترى هذه الثقة لا في شخص من الأشخاص ، بل تراها في ماركة من الماركات أو العلامات التجارية ، فتراها تُباع وتُشتري ، ولها قيمة غالية في السوق بما نالت من احترام الناس وتقديرهم ، وهذا أيضاً نتيجة الصدق والالتزام والأمانة وشرف الكلمة .

وقوله تعالى

﴿وَتَذُقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤)

[النحل]

السُّوءُ أى العذاب الذى يَسُوهُ صاحبه فى الدنيا من مهانة واحتقار بين الناس ، وكساد فى الحال ، بعد أن سقط من نظر المجتمع ، وهدم جسر الثقة بينه وبين مجتمعه .
وقوله تعالى :

﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ..﴾ (٩٤)

[النحل]

الحديث هنا عن الذين ينقضون المهود والأيمان ولا يُوفُونَ بها ، فهل فى هذا صدٌّ عن سبيل الله ؟

نقول : أولاً ، إن معنى سبيل الله كل شيء يجعل حركة الحياة منتظمة تُذكر بشرف وأمانة وصدق ونفاد عهد .

ومن هنا ، فالذى يُخلف العهد ، ولا يفي بالعوائيق يعطى للمجتمع قنوة سيئة تجعل صاحب المال يَضِنُّ بماله ، وصاحب السعروف يتراجع ، قلوبهم أقْرَضَتْ إِنْصَانًا وَعَدْرَ بَكَ فَلَا أَظُنُّكَ مُقْرِضًا لآخر .

إذن ، لا شك أن فى هذا صدًا عن سبيل الله ، وتزهيداً للناس فى فعل الخير

وقوله تعالى :

﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤)

[النحل]

فبالإضافة إلى ما حَقَّ بهم من خسارة فى الدنيا ، وبعد أن زَلَّتْ بهم القدم ، وغزل بهم من عذاب الدنيا ألواناً ما زال ينتظرهم عذاب عظيم أى فى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ١٥

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية ينهانا ويحذرننا : إياك أن تحلَّ
عَهْدَ الله الذي أكدته للناس ، وجعت الله عليه كفيلاً ، فبعد أن كنت
حُرّاً في أن تعاهد أو لا تعاهد ، فبمجرد العهد أصبح نظامه واجباً
ومفروضاً عليك .

أو عهد الله - أي - شرعه الذي تعاهدت - على العمل به
والحفاظ عليه ، وهو العهد الإيماني الأعلى ، وهو أن تؤمن بالله
وبصدق الرسول في البلاغ عن الله ، وتلتزم بكل ما جاء به الرسول
من أحكام ، إياك أن تقابله بشيء آخر تجعله أعلى منه ، لأنك إن
نقضت عهد الله بشيء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلت هذا
الشيء أعلى من عهد الله ، لأن الثمن مهما كان سيكون قليلاً .

ثم يأتي تيسيل ذلك في قوله :

﴿إِنَّمَا عِدَّةُ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ..﴾ (١٥)

[النحل]

فالخير في الحقيقة ليس في متاع الدنيا مهما كثر ، بل فيما عند
الله تعالى . وقد أوضح ذلك في قوله تعالى

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (٩٦)

[المحل]

ولنا وقفة مع قوله تعالى

﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ..﴾ (١٥)

[النحل]

فهذا أسلوب تأكيد بالقصر بإعادة الضمير (هو) ، فلم يقل الحق سبحانه إنما عند الله خير لكم ، فيحتمل أن ما عند غيره أيضاً خير لكم . أما في تعبير القرآن ﴿ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أي : الخير فهما عند الله على سبيل القصر ، كما في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) ﴾ [الشعراء]

فجاء بالضمير ، هو ، ليؤكد أن الشافي هو الله لوجود مظنة أن يكون الشفاء من الطبيب ، أما في الأشياء التي لا يُظَنُّ فيها المشاركة فتأتي دون هذا التوكيد كما في قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُ ثُمَّ يُحْيِي (٨١) ﴾ [الشعراء]

فلم يقل هو يميتي هو يحيي ، لأنه لا يميت ولا يحيي إلا الله ، فلا حاجة للتوكيد هنا .

ما الذي يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟

الذي يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد لن يرى مصلحة سطحية فوق ما تعاهد عليه تجمله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية ولكنه لو عقل وتدبر الأمر لعلم أن ما يسمى إليه ثمن بخس ، ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له في حالة الوفاء ، لأن ما أخذه حظاً من دنياه لأبد له من زوال

والعقل يقول إن الشيء ، إذا كان قليلاً باقياً يفضل الكثير الذي لا يبقى ، فما بالك إذا كان القليل هو الذي يبقى ، والكثير هو الذي يبقى .

ومثال ذلك ، لو أعطيتك فاكهة تكفيك أسبوعاً أو شهراً فأكلتها في يوم واحد ، فقد تمتعت بها مرة واحدة ، وفاتك منها منع وأكلات متعددة لو أكلتها في وقتها

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى ينبّهك أن ما عند الله هو الخير الحقيقي ، فجعل موازينك الإيمانية دقيقة ، فمن الحق أن تتبع الكثير للباقي بالقليل الفاني .

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٥)﴾ [المحل]

في الآية دقة الحساب ، ودقة المقارنة ، ودقة حل المعادلات الاقتصادية

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿مَاعِنْدَكُمْ يُنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)﴾

يوضح الحق تبارك وتعالى أن حظ الإنسان من نفيه عرض رائل ، فيما أن تصوته بالصوت ، أو يفوتك هو بما يجرى عليك من أحداث ، أما ما عند الله فهو باق لا يفاد له

﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا .. (٩٦)﴾ [المحل]

كلمة ﴿صَبَرُوا﴾ تدل على أن الإنسان سيتعرض لهزات نفسية نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نقضه ، حينما يلوح

له بريق المال وتتحرك بين جنباقة شهوات النفس ، فيقول له الحق تبارك وتعالى اصبر .. اصبر لا تكن عجولا ، وتارن المسائل مفارقة هادئة ، وتحمل كل مشقة نفسية ، وتغلب على شهوة النفس ؛ لتصل إلى النتيجة المحمودة .

قالعليه السلام الذي يجتهد وينعب ويتحمل مشقة الدرس والتحصيل يصبر على الشهوات العجالة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة ، فوراء الدرس والتحصيل غاية أكبر وهدف أسمى

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى

[النحل]

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦﴾

أي على مشقات الوفاء بالعهود .

[النحل]

﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦﴾

أي أجراً بالزيادة في الجزاء على أحسن ما يكون ، فالإنسان حين يعمل مفروضاً أو مندوباً له الجزاء ، أما المباح فامفروض إلا جزاء له ، ولكن فضل الله يجري عليه أيضاً .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ٩٧﴾

فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧﴾

الحق تبارك وتعالى يعطينا قضية عامة ، هي قضية المساواة بين الرجل والمرأة ، فالعهود كانت عادة تقع بين الرجال ، وليس للمرأة

﴿نَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزلة]

وهذا كله خاصٌ بأمور الدنيا ، فالذي يحسن شيئاً ينال ثمرته ، لكن في جراء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حَظَّ لكم اليوم ، وخذوا أجركم ممَّن عملتم له فقد عملتم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر ، وقد أخذتم ذلك في الدنيا فقد خلدوا ذكراكم ، ورفعوا شأنكم ، وصنعوا لكم التعانيل ، ولم يبخسوكم حَقَّكم في الشهرة والتكريم .

ويوم القيامة يواجههم الحق سبحانه وتعالى - فعلتم ليقل . وقد قيل ، فاذمبوا وخذوا ممَّن عملتم لهم ^(١) .

هؤلاء الذين لال الله في حقهم .

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ^(٢) يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩)﴾
[الدود]

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه معه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت . ولكنك تاليت لأن يقال جريء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل ظلم العلم وعلمه . وقرأ القرآن فأتى به فعرفه معه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : من قارئ ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى ألقي في النار » الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٠٥) وأحمد في مسنده (٣٤٢/٢)

(٢) الفاع والتبعة : ما استوى من الأرض وانخفض عما يحيط به من الجبال والأكمام [القاموس القويم ١٤٧/٢] والمراب : ما تراءى في خسف النهار في الأرض الفضاء كانه ماء وليس بهاء [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

وما له من مداخل للنفس البشرية فلا حول لك ولا قوة في مقاومته
إلا أن تلجأ إلى الله القوي الذي خلقك وخلق هذا الشيطان ، وهو
القادر وحده على رده عنك ، لأن الشيطان في معركة مع الإنسان
تدور رحاها إلى يوم القيامة

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى ، فقال

﴿فِعِزَّتِكَ لأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٧) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٨)﴾

[ص]

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء . ما عليك إلا أن ترتس في
حضن ربك عز وجل وتعتصم به ، فهو سبحانه القوي القادر على أن
يدفع عنك ما لم تستطع أنت دفعه عن نفسك ، فلا تتأوه بقوتك
أنت ، لأنه لا ملقة لك به ، ولا تدعه ينفرد بك : لأنه إن انفرد بك
وأبعدك عن الله فسوف تكون له الغلبة

ولذلك نقول دائماً : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أي . لا حول .
لا تعول عن المعصية . ولا قوة أي على الطاعة إلا بالله .

ونحن نرى الصبي الصغير الذي يسير في الشارع مثلاً قد
يتعرض لعن يعتدي عليه من أمثاله من الصبية ، أما إذا كان في
صحبة والده فلا يجرؤ أحد منهم أن يتعرض له ، فما بالك بمن يسير
في صحبة ربه تبارك وتعالى ، ويلقى بنفسه في حماية الله
سبحانه ؟!

وفي مقام الاستعاذة بالله نذكر قاعدة إيمانية علمنا إياها

سورة النحل

الرسول ﷺ في حديثه الشريف : « من استعاذ بالله فاعينوه »^(١) .

فيلزم المؤمن أن يعيذ من استعاذ بالله ، وإن كان في أحب الأشياء إليه ، والرسول ﷺ يعطينا القدوة في ذلك ، حينما تزوج من فتاة^(٢) على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن نساءه غرن منها ، وأخذن في الكيد لها ورحلتها من أمامهن حتى لا تظلمن على قلب النبي ﷺ ، ولكن كيف لهن ذلك ؟

حاولن استغلال أن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة ، تتمتع بسلامة النية وصفاء السريرة ، ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم منه لؤماً أو مكرراً ، وهي أيضاً ما تزال في نشوة فرحتها بأن أصبحت أمّاً للمؤمنين ، وتحرص كل الحرص على إرضاء النبي ﷺ فاستغل نساء النبي ﷺ هذا كله ، وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على رسول الله فقولي له : أعوذ بالله منك ، فإنه يحب هذه الكلمة .

أخذت الفتاة هذه الكلمة بما لديها من سلامة النية ، ومحبة لرسول الله ، وحرص على إرضائه ، وقالت له : أعوذ بالله منك ، وهي لا تدري معنى هذه العبارة فقال ﷺ : « لقد عُدْتُ بمعاذ ، الحقى بأهلك »^(٣) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٠/١) ، وأبو داود في سننه (٥١٠٨) والفضائي في سننه (٨٢/٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « من استعاذ بالله فاعينوه ، ومن سألكم بوجه الله فاعطوه » .

(٢) في أئمة الجور قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٣٥٧/٩) : « الصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل الكنتية » .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥٢ - ٥٢٥٧) ، وابن ماجه في سننه (٢٠٥٠) من حديث عائشة رضي الله عنها .

أى ، ما دُمْتُ استعذت بالله فأنا قبلت هذه الاستعاذة ، لأنك استعذت بمعاد أى بمن يجب علينا أن نتركك من أجله ثم طلبها النبى ﷺ امتثالاً لهذه الاستعاذة

إذن : مَنْ استعان بالله لا بُدَّ للمؤمن أن يُعيذه ، ومن استجار بالله لا بُدَّ للمؤمن أن يكون حنفياً من جنود الله ، ويجيره حتى يبلغ مأمنه .

وفى الآية الكريمة أسلوب شرط ، اقترن جوابه بالفاء فى قوله تعالى

﴿ فَاسْتَعِذْ . (٩٥) ﴾

[النحل]

فإذا رأيت الفاء فاعلم أن ما بعدها مترتب على ما قبلها ، كما لو قُلْتُ . إذا قابلت محمداً فقلْ له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن فاستعِذْ ، لأن الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . (٦) ﴾

[المائدة]

فالمعنى إذا أردتُمْ إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وكذلك إذا أردتَ قراءة القرآن فاستعِذْ بالله من الشيطان الرجيم ، لأن القرآن كلام الله .

ولو أمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة القرآن تختلف عن أى قراءة أخرى ، فهأت كى تقرأ القرآن تقوم بعملیات متعددة

اولها : استحضر قداسة المنزل الذي آمنك به واقبلت على كلامه

ثانيها : استحضر صدق الرسول في بلاغ القرآن المنزل عليه

ثالثها : استحضر عظمة القرآن الكريم ، بما فيه من أوجه الإعجاز ، وما يحويه من الآداب والأحكام

إذن لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله في قرآنه الكريم وكل منها أمر صالح لن يدعك الشيطان قوديه نون أن يتعرض لك ، ويؤسوس لك ، ويصرفك عما أنت مقبل عليه

وساعتها لن تستطيع معه إلا إذا استعنت عليه بالله ، واستعنت منه بالله ، وبذلك تكون في معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى ، وفي رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدقاً ، ومع استقبال ما في القرآن من إعجاز وآداب وأحكام

ومن هنا وجب علينا الاستعانة بالله من الشيطان قبل قراءة القرآن

ومع ذلك لا مانع من حصر المعنى على الاستعانة أيضاً بعد قراءة القرآن ، فيكون العرود ، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ، أي ، بعد القراءة ؛ لأنك بعد أن قرأت كتاب الله خرجت منه بزيادة إيماني وتجليات ربانية ، ومعرضت لأدب وأحكام طُلبت منك ، فعليك - إذن - أن تستعذ بالله من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات ، أو يصرفك عن أداء هذه الآداب والأحكام .

وقوله تعالى

﴿مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٢٨)﴾

[الجم]

أى . الملعون المطرود من رحمة الله ! لأن الشيطان ليس مخلوقاً جديداً يحتاج أن تُجرِّبه لتعرف طبيعته وكيفية التعامل معه . بل له معنا يسابق عداء منذ أبينا آدم عليه السلام

وقد حذر الله تعالى آدم منه فقال .

﴿يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ.. (١١٧)﴾

[طه]

وسبق أن رُجم ولعن وأبعد من رحمة الله ، فقد هددنا بقوله .

﴿لَا حَتَّكَ ذُرِّيَّتُهُ.. (٦٦)﴾

[الإسراء]

إنَّ هناك عدوة مسبقة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان ، وإلى قيام الساعة .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (١١)﴾

لحكمة أرادها الخالق سبحانه أن جعل للشيطان سلطاناً . أى .
تسلطاً .

(١) اعتك فلاناً استولى عليه واستعاله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجار ، كأنه وضعه في حنكه فلا يفت منه . وقوله معناه . أى لأهلك أمرهم واستولى عليهم فلا يمحسون أمرى [القاموس القريم ١/ ١٧٥]

وكلمة (السلطان) مأخوذة من السُّلِيط ، وهو الزيت^(١) الذي كانوا يُوقِدُون به المَرْج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء ، فكانوا يضعون هذا الزيت في إناء مطلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة ، وعندما توقد تمتص من هذا الزيت وتُضيء ، ولذلك سُمِّيَتْ الحجة سُلْطَانًا ؛ لأنها تنير بصاحبها وَجْه الحق

والسلطان ، إما سلطان حجة تقنعك بالفعل ، فتعمل وأنت راضٍ مقتنع به . وإما سلطان قَهْر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه قَهْرًا دون اقتناع به .

إذن : تنفيذ المطلوب له قوتان قوة الحجة التي تُضيء لك وتُوضِّح أمامك معالم الحق ، وقوة القهر التي تُجبرك على تنفيذ المطلوب عن غير اقتناع وإن لم ترها .

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أيًا من هاتين القوتين ، لا قوة الحجة والإقناع ، ولا قوة القهر وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى على لسان الشيطان يوم القيامة .

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِحِكُمْ^(٢) وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي إِنْى كَفَرْتُ

(١) قال ابن الأعرابي السليط عند عامة العرب الزيت وعند أهل اليمن دهن السمسم وقال الزجاج اشتقاق السلطان من السليط والسليط ما يُضاء به [لسان العرب - مادة سلط]

(٢) لى يعنيكم والمصرخ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة والمصرخ هو المصيح [تفسير القرطبي ٥/٢٦٩٩]

بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ [إبراهيم]

هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهت المسألة وتكشفت الحقيقة ، وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لأوليائه مُتَنَصِّلاً من المسؤولية . ما كان عتدى من سلطان عليكم ، لا سلطان حجة تقنعكم أنْ تفعلوا عن رضا ، ولا سلطان قَهْر أجبركم به أن تفعلوا وأنتم كارهون ، أنا فقط أشرتُ ووسوستُ فأتيتموني طائعين .

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي . ﴾ ﴿٢٢﴾ [إبراهيم]

أى نحن فى الخيبة سواء ، فلا أستطيع نجاتكم ولا تستطيعون نجاتي ؛ لأن الصُراخ يكون من شخص وقع فى ضيقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنفسه ، فيصرخ بصوت عال لعله يجد مَنْ يُغِيثُهُ وَيُخَلِّصُهُ ، فإذا ما استجاب له القوم فقد أصرخوه . أى . أزالوا سبب صُراخه

إذى فالمعنى : لا أنا أستطيع إزالة سبب صراخكم ، ولا أنتم تستطيعون إزالة سبب صُراخى .

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاثروا عليه فى الدنيا ، وما هى المواجهة يوم القيامة

﴿ رَفَعُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتَوِلُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلْ بِمَعْصِيهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ مِنَ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴿٣٠﴾ [الصافات]

والمراد بقوله (عَنْ الْيَمِينِ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا

سُورَةُ الْجَلَّةِ

﴿٨٢٠﴾

يديه ، لكن اليد اليمنى هى العقدة فى العمل ، فآتيته عن اليمين
أى : من ناحية اليد الفاعلة

وقوله . ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سَلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ﴾

[الصافات]

أى فى انتظار إشارة منا مجرد إشارة ، فسارعتم ووقعتم
فيما وقعتم فيه .

فعلى مَنْ يكون تسلط الشيطان وملك الغيبة والقهر ؟

يُوضَح الحق تبارك وتعالى أن تسلط الشيطان لا يقع على مَنْ
آمَن به رباً ، ولجأ إليه واعتصم به ، وما دُمْتَ آمِنْتَ بالله فأنْتَ فى
مَعِيَّتِهِ وحَفَظِهِ ، ولا يستطيع الشيطان وهو مخلوق لله تعالى أن
يتسلط عليك أو يظبك .

إِنَّ الحِصْنَ الَّذِى بَقَيْنَا كَيْدَ الشَّيْطَانِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالتَّوَكُّلُ
عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ .

فعلى مَنْ إِنَّ يتسلط الشيطان ؟

يُوضَح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل فيقول .

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾

معنى يتولونه : أى يتخذونه وكذا يطيعون أمره ، ويخضعون
لوسوسته ، ويتبعون خطواته

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (٥٠٠) [النحل]

أى - مشركون بالله ، أو يكون المعنى ، ومن به أى بسببه أشركوا ؛ لأنه أصبح له أوامر ونواهٍ وهم يطيعونه ، وهذه هى العبادة بعينها ، فكانهم عبيدوه من دون الله بما قدّموه من طاعته فى أمره ونهيه .

وقد سَمَّى الله طريقة الشيطان فى الإضلال والغواية وسوسة ، والوسوسة فى الحقيقة هى صَوْتُ الْحَيِّ حَيْمَا يتحرك فى أيدى النساء ، فَيُحْدِثُ صَوْتًا رَقِيقًا فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس ، وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين ، فإذا ما هاجتْ عليك نفسك وحدثتك بالمعصية تركك لها ، فعند هذه النقطة تنتهى مهمته .

ولكن ، هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟

قالوا لا ، فالنفس - والمراد هنا النفس الأمارة بالسوء - قد تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان ، وقد يُوسَّسُ الشيطان بها ، وينزغها نزغاً ويؤْلِئُها ، ويُزَيِّنُ لها معصية ما كانت على بالها .

فكيف - إذن - يُفَرِّقُ بين هاتين المعصيتين ؟

النفس حينما ترغب فى معصية أو شهوة تراها تقف عند معصية بعينها لا تتزحزح عنها ، وإذا قاومتَ نفسك ، وحاولتَ صرفَها عن هذه الشهوة ألحَّتْ عليك بها ، وطلبتها بعينها ، فشهوة النفس [إن] ثابتة ، لأنها تشتتُ شيتاً واحداً تلح عليه .

ولكن حينئذ يُوسوسُ الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة
وقدرة على مجابهته صرف نظرك إلى أخرى : لأنه يريدك عاصياً بأى
شكل من الأشكال ، فتراث يُزَيِّن لك معصية أخرى وأخرى ، لى أن
ينال منك ما يريد .

ومن ذلك ما بره في الرشوة مثلاً - والعياذ بالله - فإن رفضت
رشوة المال زين لك رشوة الهدية ، وإن رفضت رشوة الهدية زين
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة .

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة ضعف فيك ،
إذن : فهو ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة ، ولكنه يريد أن
يوقع بك على أى صورة من الصور .

ولكى نقف على مداخل الشيطان ونكون منه على حذر يجب أن
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة ، بل
سمّوه ، طلوس الملائكة ، ويمكن أن نقف على شيء من علم
الشيطان في دقة قسمه ، حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يقوى
بنى آدم ، فقال :

﴿ فَيَمْزُجُكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَجْمَعِينَ (٨٧) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٨) ﴾

[ص]

هكذا عرف الشيطان أن يُقسم القسم المناسب ، فلم يقل بقوتي
ولا بحجتي سأغوى الخلق ، بل عرف أنه تعالى صفة العزة ، فهو
صيحانه عزيز لا يُغلب ، لذلك ترك لخلق حرية الإيمان به ، فقال :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (٢٩) ﴾

[الكهف]

فالمعنى . فبِعَمْرَتِكَ عَنْ خَلْقِكَ . يُؤْمِنُ مَنْ يُؤْمِنُ ، وَيَكْفُرُ مَنْ يَكْفُرُ ،
سَوْفَ أَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِإِغْوَاءِ الْبَشَرِ ، وَلَكِنِّى لَا أَجْرُ عَلَى
الْإِقْتِرَابِ مِنْهُمْ اخْتَرْتَهُمْ وَأَصْطَفَيْتَهُمْ ، لَنْ أَتَعَرَّضَ لِعِبَادِكَ الْمَخْلُصِينَ ،
وَلَا نَدْخُلَ لِي بِهِمْ ، وَلَا سُلْطَانُ لِي عَلَيْهِمْ

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه . وهذا من
مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان
لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً ، فقد كفاه أهلها مشقة
الْوَسْوَسة ، ووقفوا عليه المجهود ، هؤلاء هم أوليائؤه وأصحابه
ومُريحوه بما هم عليه من معصية الله ، ولكنه نى حاجة إلى أن يكون
فى المساجد ليُفسد على أهل الطاعة طاعتهم

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة
النعمان ، وكان مشهوراً بالفتنة ، وعلى دراية بمداخل الشيطان
وتلبيسه ، وكل هذا جعل له بامناً طويلاً فى الإفتاء . وقد عرض عليه
أحدهم هذه المسألة

قال يا إمام كان لدى مال دفنته فى مكان كذا ، وجعلت عليه
علامة ، فجاء السُّيْلُ وطمس هذه العلامة ، فلم أهتم إليه ، فماذا
أفعل ؟

فتبسّم أبو حنيفة وقال يا بُنى ليس فى هذا علم ، ففى أى باب
من أبواب الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية ؟! ولكنى سأحتال لك

ومعلاً تفتلت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على عظمه
ومقهمه ، قال له إذا جئت فى الليل فتوضّأ ، وقم بين يدي ربك

مُتَهَجِّدًا . وفى الصباح أخبرني خبرك .

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسماً . يقول . لقد وجدتُ
المال ، فقال . كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفتُ بين يدي ربي فى
الصلاة تذكرت المكان وذهبتُ فوجدتُ مالى ، فضحك الإمام وقال
واش لقد علمت أن الشيطان لن يدعَكَ تَتِمَّ ليلتك مع ربك
ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانًا ۖ آيَةً ۚ
وَاللَّهُ أََعْلَمُ بِمَا يُزَيِّرُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّقٌ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١١)

قوله ﴿ بَدَّلْنَا ﴾ ومنها أبدلت واستبدلت ، أى رفعتُ آية
وطرحتها . وجئت بأخرى بدلاً منها ، وقد تدخل الباء على الشيء
المترك ، كما فى قوله تعالى .

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ﴾ (١١)

[البقرة]

أى تتركون ما هو خير ، وتستبدلون به ما هو أدنى

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معانٍ متعددة منها .

- الشيء العجيب الذى يلفت الأنظار ، ويدهر العقول ، كما نقول :
هذا آية فى الجمال ، أو فى الشجاعة ، أو فى الذكاء ، أى وصل
فيه إلى حد يدعو إلى التعجب والانبهار .

- ومنها الآيات الكونية ، حينما تتأمل في كون الله من حولك تجد آيات تدلُّ على إبداع الخالق سبحانه وعجيب صنعته ، وتجد تناسقاً وانسجاماً بين هذه الآيات الكونية .

يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْغَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الشورى]

ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدل ، كما قال الحق تبارك وتعالى

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح]

ومن معاني الآية المعجزة ، وهي لأمر العجيب الخارق للعادة ، ونأتى المعجزة على أيدي الأنبياء لتكون حُجَّةً لهم ، ودليلاً على صدق ما جاءوا به من عند الله .

ونلاحظ في هذا النوع من الآيات أنه يتبدل ويتغير من نبي لآخر ؛ لأن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان في شيء نبيخ فيه القوم ، لأن هذا هو مجال الإعجاز ، فلو أتيناهم بمعجزة في مجال لا علم لهم به لقالوا : لو أن لنا علماً بهذا لأتينا بمثلها ، لذلك تأتى المعجزة فيما نبيحوا فيه ، وعلموه جيداً حتى استنبروا به .

فلما نبيح قوم موسى عليه السلام في السحر كانت معجزته من

نوع السحر الذي يتحدى سحرهم ، فلما جاء عيسى - عليه السلام - ونبغ قومه في الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع ، فكان - عليه السلام - يبرئ الأكف والأبرص ويحي الموتى بإذن الله .

فلما بُعث محمد ﷺ ، ونبغ قومه في البلاغة والفصاحة والبيان ، وكانوا يقيمون لها الأسواق ، ويُعَلِّقُونَ قصائدهم على أستار الكعبة اعتزازاً بها ، فكان لا يُدَّ أن يتحدَّاهم بمعجزة من جنس ما يبعوا فيه وهي القرآن الكريم ، ومكدا تتبدل المعجزات لتتناسب كُلُّ منها حال القوم ، وتتحدَّاهم بما اشتهروا به ، لتكون أدعى للتصديق وأثبت للحجة .

- ومن معاني كلمة آية آيات القرآن الكريم التي تُسمِّيها حاملة الأحكام ، فإذا كانت الآية هي الأمر العجيب ، فما وجه العجب في آيات القرآن ؟

وجه العجب في آيات القرآن أن تجدَ هذه الآيات في أمة أمية ، وأنزلت على نبي أمي في قوم من البدو الرُّحْل الذين لا يجيدون شيئاً غير صناعة لقول والكلام للفصيح ، ثم تجدَ هذه الآيات تحمل من الفوائت والأحكام والآداب ما يُرهِّب أقوى حضارتين معاصرتين ، هما حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الرومان في الغرب ، فنراهم يتطلعون للإسلام ، ويبتغون في أحكامه ما ينقذهم ، اليس هذا عجيباً ؟

وهذا النوع الأخير من الآيات التي هي آيات الكتاب الكريم ، والتي تُسمِّيها حاملة الأحكام ، هل تتبدل هي الأخرى كسابقتها ؟

نقول . آيات الكتاب لا تتبدل ، لأن أحكام الله المطلوبة ممن
عاصر رسول الله ﷺ كالأحكام المطلوبة ممن تقوم عليه الساعة

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية ، فعقدنا أمر رسول
الله ﷺ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض
على ذلك اليهود^(١) وقالوا ما بال محمد لا يثبت على حال ، فيأمر
بالشيء اليوم ، ويأمر بخلافه غداً ، فإن كان البيت الصحيح هو
الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة ، وإن كان بيت المقدس هو
الصحيح فصلاتكم للكعبة باطلة .

لذلك قال الحق تبارك وتعالى

﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ ۖ ﴾ (١٠١) [النحل]

فالمراد بقول الحق سبحانه .

﴿ آيَةٌ مَكَانَ آيَةٍ ۖ ﴾ (١٠١) [النحل]

أى : جئنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة ، فقد
كان استقبال الكعبة فى القرآن يدل استقبال بيت المقدس فى التوراة .

وقوله ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۖ ﴾ (١٠١) [النحل]

(١) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (٥٧٤ / ٢) مسنداً من حديث الزهري أن القبلة صرمت
تمو المسجد الحرام فى رجب على رأس سنة عشر شهراً من مخرج رسول الله ﷺ من
مكة . وأن اليهود أشادت تقول قد اشتاق الرجل إلى بلده . وبيت أبيه . وما لهم حتى
تركوا قبائلهم يصلون مرة وجهاً . ومرة وجهاً آخر

أى يُنزل كل آية حسب ظروفها أمة وبيئة ومكاناً وزماناً

وقوله : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ ﴾ (١٠١) [النحل]

أى اتهموا رسول الله ﷺ بالكذب العتعد ، وأن هذا التحويل من عنده ، وليس وحياً من الله تعالى : لأن أحكام الله لا تتناقض وتقول نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتناقض فى الدين الواحد ، أما إذا اختلفت الأديان فلا مانع من اختلاف الأحكام .

إسن - فآيات القرآن الكريم لا تتبدل ، ولكن يحدث فيها نسخ ، كما قال الحق تبارك وتعالى

﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ بِظُلْمٍ ۖ ﴾ (١٠٦) [البقرة]

واليك أمثلة للنسخ فى القرآن الكريم

حينما قال الحق سبحانه : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ ﴾ (١٦) [النفسر]

جعل الاستطاعة ميزاناً للعمل ، فالمشرع سبحانه حين يرى أن الاستطاعة لا تكفى يُخفف عنا الحكم ، حتى لا يكلفنا فوق طاقتنا ، كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً ، وقد نال تعالى

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢٨٦) [البقرة]

وقال . ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ (٧) [الطلاق]

فليس لنا بعد ذلك أن نلوى الآيات ونقول إن الحكم الفلانى لم تعد النفس تطيقه ولم يعد فى وسعنا ، فالحق سبحانه هو الذى يعلم الوسع ويكلف على قدره ، فإن كان قد كلف فقد علم الوسع ، بدليل أنه سبحانه إذا وجد مشقة خفف عنكم من تلقاء نفسه سبحانه ، كما نال تعالى .

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا..﴾ (٦٦) [الأنفال]

ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ، قال تعالى

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ..﴾ (٦٥) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى عشرة فحينما علم الحق سبحانه فيهم ضعفًا ، قال

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ..﴾ (٦٦) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى اثنين فإله تعالى هو الذى يعلم حقيقة وسُعنا ، ويكلفنا بما تقدر عليه ، ويخفف عنا عند الحاجة إلى التخفيف ، فلا يصح أن نقيم أنفسنا فى هذه القضية ، ونقدر نحن الوُسْعَ بأموالنا .

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديماً لا يعطون الآباء شيئاً من المال على اعتبار أن الوالد مُنَّتهُ ذاهب ، ويجعلون الحظ كله للأبناء على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة .

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية فقال .

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ^(١) لِلْوَالِدَيْنِ..﴾ (١٨٠) [البقرة]

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢١١/١) : انطلقت هذه الآية الكريمة على الامر بالوصية للوالدين والأقربين . ومنه كان ذلك واجباً على أصح القولين لعل يرد أن آية الموارث ، فلما نزلت آية الميراث نسخت هذه وصارت الموارث المقررة نهيضة من الله بأمرها فاعلوماً حتماً من غير وصية ولا تحمل مدة الوصية .

فلما استقر الإيمان في القوس جعلها ميراثاً ثابتاً ، وغيّر الحكم من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ، فقال تعالى .

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ (١١)﴾ [النساء]

إذن . الحق تبارك وتعالى حينما يغيّر آية يشسخها بأفضل منها

وهذا واضح في تصريح الخمر مثلاً ، حيث نرى هذا التدرج المحكم الذي يراعى طبيعة النفس البشرية ، وأن هذا الأمر من العادات التي تمكّنت من النفوس ، ولا بُدّ لها من هذا التدرج ، فهذا ليس أمراً عقدياً يحتاج إلى حكم قاطع لا جدال فيه .

فانظر إلى هذا التدرج في تحريم الخمر . قال تعالى

﴿وَمِن لَّدُنَّ الْغِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ۖ وَرِزْقًا حَسَنًا (٦٧)﴾ [البقر]

أهل التدقيق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد بيّن الله للخمر أمراً في هذه الآية ؛ ذلك لأنه وصف الرزق بأنه حسن ، وسكت عن السكر فلم يصفه بالحسن ، فدلّ ذلك على أن الخمر سيأتي فيه كلام فيما بعد .

وحينما سئل ﷺ عن الخمر ردّ القرآن عليهم

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۖ (٢١٩)﴾ [البقرة]

(١) قال ابن عباس السكر الخمر والردق العسر جميع ما يؤكل ويشرب خلافاً من هاتين الشجرتين قال ابن العربي الصمغ أي ذلك شأن قبل نصريح الخمر فتكون مسرحة على هذه الآية مكية باتفاق من الطماء وتحريم الخمر مدس نقله القرطبي في تفسيره (٢٨٥٢/٥ ، ٢٨٥٢)

جاء هذا على سبيل النصيح والإرشاد . لا على سبيل الحكم والتشريع ، فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مخرجاً من أسر هذه العادة السيئة .

ثم لوحظ أن بعض الناس يُصلي وهو مغمور ، حتى قال بعضهم في صلاته : أعبد ما تعبدون^(١) ، فجاء الحكم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (٤٣)﴾ [النساء]

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت . فلا تقاى لهم الصلاة دون سُكْرٍ إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت كاف ، وهكذا عودهم على تركها معظم الوقت ، كما يحدث الآن مع الطبيب الذي يعالج مريضه من التدخين مثلاً ، فينصحه بتقليل الكمية تدريجياً حتى يتمكن من التغلب على هذه العادة .

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة ألفت لديها ترك الخمر ، وبدأت تنصرف عنها ، وأصبحت النفوس مهيئة لقبول التحريم المطلق ، فقال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ... (٤٥)﴾ [المائدة]

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (١ / ٥) : سبب نزول هذه الآية أن علي بن أبي طالب قال : سمع لنا عبد الرحمن بن عوف طعناً فذمنا وسقنا من النعم فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا علينا ، قال فقراً . قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، ما نزل الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (٤٣)﴾ [النساء]

إذن الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحكماً بما هو أحسن منه
والمعجيب أن نرى من علمائنا مَنْ يتمسّب للقرآن ، فلا يقبل القول
بالنسخ فيه ، كيف والقرآن نفسه يقول :

﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ ﴾ (١٠٦) [البقرة]
قالوا ، لأن هناك شيئاً يسمّى البداء^(١) . ففي النسخ كان الله
تعالى أعطى حكماً ثم تبين له خطؤه ، فعدل عنه إلى حكم آخر .

ونقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب في هذا القول . فمعنى
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه ، وبهذا
المعنى يقع النسخ في القرآن الكريم .

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ ﴾ (١٠٦) [البقرة]
فيقول - ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ فيها علة للتبديل ، وضرورة تقتضي
النسخ وهي الحيرية ، فما علة التبديل في قوله . ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ ؟
أولاً في قوله تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ قد يقول قائل :
ولماذا لم يأت بأخيرية من البداية ؟
نقول : لأن الحق سبحانه حينما قال -

(١) قال السيوطي في الإتقان (١ / ٢) : « أجمع المسلمون على جوره . وأنكره اليهود . فثنا
منهم من بداء . كالأذى يرمى ثم يبدو له . وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحصاء
بعد الإملاء وعكسه والمرص بعد الصفة وعكسه وذلك لا يكون بداء . فكنا الأمر
والنهي . وقال ابن كثير في تفسيره (١ / ١٥١) : « المسلمون كلهم متفقون على جوار
النسخ في أحكام الله تعالى لما لا في ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه » .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.. (١٥٦)﴾ [آل عمران]

وهذه منزلة عالية من التقوى ، لا يقوم بها إلا الخواص من عباد الله ، شَقَّ (١) هذه الآية على الصحابة وقاسوا وَمَنْ يَسْتَطِيع ذَلِكَ يا رسول الله ؟

فنزيت

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٦)﴾ [التغاب]

وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة ، وهكذا فسخت الآية الاولى مطلوبا ، ولكنها بقيت ارتقاء ، فَمَنْ ارَادَ أَنْ يَرْتَقِيَ بِتَقْوَاهُ إِلَى (حَقِّ تَقَاتِهِ) فليها ونِعْمَتْ ، وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيرا ، وَمَنْ لم يستطع أخذ بالثانية .

ولو نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الاولى

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.. (١٥٦)﴾ [آل عمران]

وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلة ، في حين أن الثانية

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٦)﴾ [التغاب]

وإن جعلت التقوى على قدر الاستطاعة إلا أن العاملين بها كثير ،

(١) قال سعيد بن جبير : لما نزلت هذه الآية شتد على النعم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيهم وقرحت جياهم . فانزل الله تعالى هذه الآية تحفيفا على المسلمين ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٦)﴾ [التغاب] فسخت الآية الاولى ، ذكره ابن كثير في تفسيره (٣٧٧/٤)

ومن هنا كانت الثانية خيراً من الأولى ، كما نقول : قليل دائم خير من كثير منقطع .

أما في قوله تعالى ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ أى أن الأولى مثل الثانية ، فما وجه التغيير هنا ، وما سبب التبديل ؟

نقول - سببه هنا اختبار المكلف في مدى طاعته وانشياعه ، إن نُقل من أمر إلى مثله ، حيث لا مشقة في هذا ، ولا تيسير في ذلك ، هل سيمتثل ويطيع ، أم سيحادل وينافس ؟

مثل هذه القضية واضحة في حادث تحويل القبلة ، حيث لا مشقة على الناس في الاتجاه نحو بيت المقدس ، ولا تيسير عليهم في الاتجاه نحو الكعبة ، الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله ^(١) ، فكان من الناس مَنْ قال : سمعنا وطاعة ونَقْدُوا أمر الله فوراً دون جدال ، وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله

ومن ذلك أيضاً ما نراه في مناسك الحج مما منه لنا رسول الله ﷺ حيث نُقبل الحجر الأسود وهو حجر ، ونرمى الجمرات وهي أيضاً حجر ، إذن . هذه أمور لا مجال للعقل فيها ، بل هي لاختبار الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠٧)

[التحل]

بل . حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد .

(١) وقد قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَنْهَا إِلَّا نَعْمَ مَنْ يَجْعَلْ لِرَسُولٍ مِثْلَ مَا عَلَى غَيْبِهِ . ﴾ [البقرة]

فالحق سبحانه وتعالى يلغى كلامهم السابق

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ . (١٧١) ﴾ [النحل]

ويقول لهم لا ليس بمفتر ولا كذاب ، فهذا اتهمنا بباطل ، بل أكثرهم لا يعلمون .

وكلمة ﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾ هنا ليس باصروره أن تقابل بالآقل ، فيمكن أن نقول أكثرهم لا يعلمون وأيضاً أكثرهم يعلمون كما جاء في قول الحق سبحانه

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ . . (١٨) ﴾ [الحج]

هكذا بالإجماع ، تسجد لله تعالى جميع المخلوقات ، لا الإنسان ، فمنه كثير يسجد ، يقابله أيضاً كثير حق عليه العذاب ، فلم يقل القرآن - وتلبيح حق عليه العذاب .

وعلى فرض أن

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٧١) ﴾ [النحل]

إذن . هناك أقلية تعلم صدق رسول الله ﷺ في البلاغ عن ربه ، وتعلم كذبهم واغتراءهم على رسول الله حينما تهموه بالكذب ، ويعلمون صدق كل آية في مكانها ، وحكمة الله المرادة من هذه الآية فمن هم هؤلاء الذين يعلمون في صفوف الكفار والمشركين ؟

قالوا . لقد كان بين هؤلاء قَوْمٌ أصحاب عقول راجحة ، وفهم
للأمور ، ويعلمون وجه الحق والصواب في هذه المسألة ، ولكنهم
أنكروها ، كما قال الحق تبارك وتعالى .

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَا وَاسْتَفْتَيْنَاهُ أَنْفُسَهُمْ فَلَئِمَّا وَعَلَّوْا ۝١٢﴾ [اسم]

وأيضاً من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون في الهدى ، ويؤاودهم
الإسلام ، وكان لديهم مشروع إسلام يُعدون أنفسهم له ، وهم على
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل واقتراء .

وأيضاً من هؤلاء مؤمنون فعلاً ، ولكن تنقصهم القوة الذاتية التي
تدفع عنهم ، والعصبية التي ترد عنهم كَيْد الكفار ، وليس عندهم
أيضاً طاقة أن يهاجروا ، فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم
مؤمنون ويعلمون صدق رسول الله واقتراء الكفار عليه ، لكن لا قدرة
لهم على إعلان إيمانهم .

وفي هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى ﴿

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ ضَعْفَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ
أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝١٤﴾ هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ^(١) مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّةَ وَفْءِهِمْ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ
وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَضَيَّعَكُمْ مِنْهُمْ فَعَوْلَاَهُمْ بَغْوَ
عَلَمٌ .. ۝١٥﴾ [الفتح]

أي . تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالنابل . والمؤمن

(١) الهدى هي الذبيحة تُهدى إلى الحرم في الحج [القاموس القويم ١/٢ ص ٢] ومكروها

محبوساً عن أن يبلغ أماكن مقره [القاموس القويم ٢/٢ ص ٢٢]

﴿لَرَبِّكَ بِهَ الرُّوحِ الْأَمِينُ﴾ (١٦٣)

[الشعراء]

وقال عنه :

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٦٤) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (١٦٥) مُطَاعٍ

لَمْ أَسِرْ (١٦٦)﴾

[التكوير]

وقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ رِبِّكَ بِالْحَقِّ .. (١٦٧)﴾

[النحل]

أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هو ، بل من عند الله بالحق ، فمُحمد ﷺ لم يأت بالقرآن من عنده ، وكذلك جبريل ، فالقرآن من عند الله ، ليس اقتراءً على الله . لا من محمد ، ولا من جبريل عليهما السلام .

وقوله تعالى :

﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٧)

[النحل]

أى : ليُثَبِّتَ الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من الآيات ، أن الله تعالى أعمُّ بما يُنزل من الآيات ، وأن كل آية منها مُناسبة لزمانها ومكانها وبيئتها ، وفي هذا دليل على أن المؤمنين طائعون مُتصارعون لله تعالى مُصدقون للرسول ﷺ في كل ما بلغ عن ربه تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْ وَهَذَا لِسَانٌ
عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٢)

وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول الله ﷺ واقتراء جديد عليه ،
لا يأنف القرآن من إذاعته . فمن سمع الاتهام والاقتراء يجب أن
يسمع الجواب ، فالقرآن يريد أن يفضح أمر هؤلاء ، وأن يظهر إفلاس
حُججهم وما هم فيه من تحبط .

يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ..﴾ (١٢) [الذلل]

وقد سبق أن قالوا عن رسول الله ، مجنون ، وبرأه الله بقوله
تعالى

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُرْقَةٍ عَظِيمٍ﴾ (١) [القلم]

والخلق العظيم لا يكون في مجنون ، لأن الخلق الفاضل لا يوضع
إلا في مكانه ، بدليل قوله تعالى

﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ (٢) [القلم]

وسبق أن قالوا ساحر وهذا دليل على أنهم مقلدون يتخبطون
في ضلالهم ، فلو كان محمد ساحراً ، فكيف لم يسحرهم كما سحر
المؤمنين به وقتتهى المسألة ؟

(١) الإلهام الميل يذل لحد واحد ، أى مال من القصد [تفسير القرطبي ٢/٥٠٠]

سُورَةُ الْحَافِلِ

٥٨٢٢

وسبق أن قالوا « شاعر » مع أنهم أدري الناس بفنون القول
شِعراً ونثراً وخطابة ، ولم يُجربوا على محمد ﷺ شيئاً من ذلك ،
لكنه الباطل حينما يكج في عناده ، ويتكبر عن قبول الحق

وهنا جاءوا بشيء حديد يكذبون به رسول الله ، فقالوا

﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ .. (١٠٢) ﴾

[المنحل]

أى : أن رسول الله ﷺ يتردد على أحد أصحاب العلم ليطلع
القرآن فقالوا^(١) . إنه غلام لبنى عامر بن لؤى اسمه (يعيش) .
وكان يعرف القراءة والكتابة ، وكان يجلب الكتب من الأسواق ، ويقرا
قصص السابقين مثل عنتره وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ

وقد تضاربت الأقوالهم في تحديد هذا الشخص الذى يرعمون أن
رسول الله ﷺ تعلم على يديه ، فقالوا اسمه « عداس » وقال
آخرون سلمان الفارسي . وقال آخرون بلعام وكان حدادا روميا
نصرانيا يعلم كثيرا عن أهل الكتاب .. الخ .

والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء ، ويظهر إفلاسهم الفكرى ،
وإصرارهم على تكذيب رسول الله ﷺ فيقول .

﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) ﴾

[المنحل]

(١) قاله المهدوى عن عكرمة [ذكره القرطبي في تفسيره ٤/ ٢٩] ولكرت أقوال
أخرى أنه غلام لهماك بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا ومنها أنه غلام عتبة بن
ربيعة واسمه عداس وقيل عابس غلام حريطب بن عبد العزى ويسار أبو فكيهة موسى
ابن العصرمى ، وكنا قد أسلفنا .

اللسان هنا اللغة التي يُتحدَّث بها .

وَيُحَدِّثُونَ إِلَيْهِ يُعْمِلُونَ إِلَيْهِ وَيَنْصِبُونَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

أعجمي . أي لغته خفية ، لا يفصح ولا يُبين الكلام ، كما نرى الأجانب يتحدثون العربية مثلاً .

ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقل (عجمي) ، لأن العجم جنس يقابل العرب ، وقد يكون من العجم مَنْ يجيد العربية الفصيحة ، كما رأينا سيرة^(١) صاحب (الكتاب) أعظم مراجع النحو حتى الآن وهو عجمي .

أما الأعجمي فهو الذي لا يفصح ولا يُبين . حتى وإن كان عربياً . وقد كان في قبيلة لؤي رجل اسمه زياد يُقال له « زياد الأعجمي » لأنه لا يفصح ولا يُبين ، مع أنه من أصل عربي

إذن ، كيف يتأتى لهؤلاء الأماجم الذين لا يفصحون ، ولا يكادون ينطقون اللغة العربية ، كيف لهؤلاء أن يُعلموا رسول الله ﷺ وقد جاء بمعجزة في الفصاحة والبلاغة والبيان ؟

كيف يتعلم من هؤلاء ، ولم يثبت أنه ﷺ التقى بأحد منهم إلا (عناس) يُقال إنه قابله مرة واحدة ، ولم يثبت أنه ﷺ تردّد إلى معمم ، لا من هؤلاء ، ولا من غيرهم ؟

(١) سيرة سيده هو عمرو بن عثمان الخارشي بالولاء . أبو بشر ، إمام السجدة ، ولد في إحدى قرى شيراز (١٤٨ م) ، قسم البصرة فلزم الحليل بن أحمد شفاقه وسيبويه بالفارسية راحة التفاح . توفي بشيراز ١٨٠ هـ عن ٣٣ عاماً (الاعلام - بلزركلي ٨١/٥)

اليسوا غير مؤمنين ، وغير مهتدين ؟

قُلْنَا إِنْ الْهَدَايَةُ نَوْعَانِ

- هداية دلالة وإرشاد ، وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر . فقد
بَكَى اللهُ الْجَمِيعَ ، وَأَرْضَعَ الطَّرِيقَ لِلْجَمِيعِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى
﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهْدِيَتَاهُمْ فَاسْتَجِبُوا أَعْمَى عَلَى الْهُدَى .. (١٧)﴾ [فمست:]
أى - أرشدناهم ودللناهم .

- وهداية المعونة والتوفيق ، وهذه لا تكون إلا للمؤمن ، ومنها
قَوْلُهُ تَعَالَى

﴿وَالَّذِينَ اهْتَلَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْرَارَهُمْ (١٧)﴾ [محمد:]
إذن معنى .

﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ .. (١٤)﴾ [المنزل:]
أى هداية معونة وتوفيق .

ويصح أن نقول أيضاً ، إن الجهة هنا مُنْفَكَّةٌ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ ،
فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا يَهْدِيهِمْ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ ، بَلْ إِلَى طَرِيقِ النَّارِ ، كَمَا
قَالَ تَعَالَى .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. (١٦٩)﴾ [النساء:]

بدليل قوله تعالى بعدما :

[الحج]

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٤)

ولأنه سبحانه في المقابل عندما تحدّث عن المؤمنين قال :

[محمد]

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَها لَهُمْ﴾ (١٥)

أي : هداهم لها وعرفهم طريقها

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١٥)

كان الحق سبحانه وتعالى يقول : إن افتريتم على رسول الله
واتهمتموه بالكذب فإن الكذب الحقيقي أن تُكذّبوا بآيات الله ،
ولا تؤمنوا بها .

ونلاحظ في تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يقل : وأولئك
هم الكافرون . بل قال الكاذبون . ليدل على شناعة الكذب ، وأنه
صفة لا تليق بمؤمن .

ولذلك حينما سئل رسول الله ﷺ : أيسرق المؤمن ؟ قال
« نعم » لأن الله قال :

[المائدة]

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٣٨)

فما دم قد شرع حكماً ، وجعل عليه عقوبة فقد أصبح الأمر
وارداً ومحتتم الحوادث .

وَسُئِلَ : أَيُّنِي الْمُؤْمِن ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، لَأَنَّ اللَّهَ قَالَ :

﴿الرَّابَّةُ وَالرَّابِي .. (١٦)﴾

[النور]

وَسُئِلَ : أَيُّكُذِبُ الْمُؤْمِن ؟ قَالَ : لَا^(١) .

والحديث يُوَضِّحُ لَنَا فِطْرَةَ الْكَذِبِ وَشَفَاعَتَهُ ، وَكَيْفَ أَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْمَنْكَرَاتِ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مَنُهَا عَقُوبَةً مَعْلُومَةً فِي حِينِ تَرْكِ عَقُوبَةِ الْكَذِبِ لِيُدِلَّ عَلَى أَنَّهَا جَرِيعةٌ أَعْلَى مِنَ الْعَقُوبَةِ وَالْعَظَمِ .

إِنَّ : الْكَذِبَ صِفَةٌ لَا تُلِيقُ بِالْمُؤْمِنِ ، وَلَا تُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَهَرَ عَنْ وَاحِدٍ أَنَّهُ كَذَّابٌ لَمَّا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ كَذِبِهِ ، فَتَخَشَى أَنْ يَقُولَ مَرَّةً : أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَ قَاتِلٌ إِنَّهُ كَذَّابٌ وَهَذِهِ كَذْبَةٌ مِنْ أَكَاثِبِهِ

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ مِبْحَانُهُ^(٢) .

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ يَأْتِ أَلَمٌ مِنْ أَكْثَرِ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِأَلِيمَيْنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٦)﴾

(١) أخرجه الإمام مالك في موطئه (ص ٩٩٠) من حديث صفوان بن سليم مرسلًا

(٢) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : برأت في حصار بن ياسر ، وذلك أن العشرة أهدوه وأباه ياسرًا وأمه سمية وصبيها وبنوهم وبنوهم ، فبما سمية فإمها رُبَّتْ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ ، وَوَجَّهَ قَلْبُهَا بِجَرَّةٍ ، وَقَتْلَ لَهَا أَنَّكَ أَسَمْتَ مِنْ أَجْلِ الرِّجَالِ ، فَفَقُلْتَ وَقَتْلَ زَوْجِهَا يَاسِرَ ، وَهَمَّا أُولَ قَتْلَيْنِ قَتَلَا فِي الْإِسْلَامِ

وَأَمَّا حِصَارُ قَلْبِهِ أَطْلَافُ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ مَكْرَهُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِأَنْ عَمِلَ كُفْرًا ، فَقَالَ كَلَّا ، إِنْ عَمِلَ عَلَى إِيْمَانٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، وَاضْطَلَّ الْإِيْمَانُ بِلِجْنِهِ وَبَعْدَهُ ، فَاتَى عَمَارَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْكِي ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْبَحُ عِنْدَهُ ، وَقَالَ : إِنْ عَمِرَ لَكَ نَعْدٌ لَهُمْ بِمَا قُتِلَ فَنُزِّلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ لَنُكَرَهُ الْوَاحِدِي فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ١٦٢)

وتفسير القرطبي (٢٩٠٧/٥)

الحق سبحانه وتعالى سبق وأن تحدث عن حكم المؤمنين وحكم الكافرين . ثم تحدث عن الذين يخلفون العهد ولا يوفون به . ثم تحدث عن الذين افترؤا على رسول الله والذين كذبوا بآيات الله . وهذه كلها قضايا إيمانية كان لابد أن تُثار

وفي هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فاقول وحده لا يكفي ولا بد وأن تشهد بذلك ، وصحني تشهد أن يؤطىء القلب واللسان كل منهما الآخر في هذه العقولة .

والمعامل لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضي أن يكون لدينا أربع حالات :

الأولى : أن يُواظب القلب اللسان إيجاباً بالإيمان : ولذلك نقول :
إن المؤمن منطقي في إيمانه : لأنه يقول ما يُضمّره قلبه

الثانية : أن يُواطىء القلب اللسان سلباً أي : بالكفر ، وكذلك الكافر منطلق في كفره بالمعنى السابق .

الثالثة : أن يؤمن بلسانه ويضمّر الكفر في قلبه ، وهذه حالة للعناق ، وهو غير منطقي في إيمانه حيث أظهر خلاف ما يبطن ليستفيد من مزايا الإيمان .

الرابعة : أن يؤمن بقلبه ، وينطق كلمة الكفر بلسانه .

وهذه الحالة الرابعة هي المرادة في هذه الآية . فالحق تبارك وتعالى يعطينا هنا تفصيلاً لمن كفر بعد إيمان ، وما سبب هذا الكفر ؟ وما جزاؤه ؟

قوله .

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ..﴾ (١٠٦) [البحر]

هذه جملة الشرط تأخر جوابها إلى آخر الآية الكريمة ، لتنف أولاً على تفصيل هذا الكفر ، فإما أن يكون عن كراه لا فحل للإنسان فيه ، فيجبر على كلمة الكفر ، في حين قلبه مطمئن بالإيمان .

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ..﴾ (١٠٦) [البحر]

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شيء عليه ، ولا بأس أن يأخذ المؤمن بالتقية ، وهي رخصة تقى الإنسان موارد الهلاك في مثل هذه الأحوال .

وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة ، ونطقت كلمة الكفر وهي مطمئة بالإيمان

وفي الحديث الشريف « رفع عن أمتي - الخطأ والمسيان ، وما استكروا عليه »^(١)

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سُمية أول شهيدين في الإسلام ، فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الأوائل ، وتعرضوا لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل

(١) قال القرطبي في تفسيره (٩/٢٩) « والخبر وإن لم يصح سندُه فإنَّ معناه صحيح باتفاق من العلماء » قاله القاضي أبو بكر بن العربي وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال « وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد ، وأبو المنذر في كتاب الإقناع »

الغفو عنهما ، فعاندا حدث من هذين الشهيدين ؟ صدّعا بالحق وأصراً
على الإيمان حتى نالا الشهادة في سبيل الله ، ولم يأخذوا برخصة
التقية .

وكان ولدهما عمار أول مَنْ أخذ بها ، حينما تعرّض لتعذيب
المشركين .

وقد بلغ رسول الله ﷺ أن عمار بن ياسر كفر ، فأنكر ﷺ هذا ،
وقال :

« إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه ، وإن الإيمان في
عمار قد اختلط بلحمه ودمه » ^(١)

فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكي ، ثم قص عليه
ما تعرّض له من أذى المشركين ، وقال : والله يا رسول الله ما
خلّصني من أيديهم إلا أنّي تناولتك ^(٢) وذكرت آلهتهم بخير ، فعاد كان
من النبي ﷺ إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له : « إنّ
عادوا إليك فقلّ لهم ما قلت » ^(٣) .

وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة ، فراجعوا فيها

(١) أخرج أبو نعيم في الحلية ، ١/١٣٩ من ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « إن
عماراً ملأه إيماناً من فرقته إلى قدمه » وأورده الواحدي في أسباب النزول (ص ١٦٢)

(٢) أي : أنه تناول رسول الله ﷺ بالسب والشتم وذكره بالشر .

(٣) أورده السيوطي في الدر المنثور (١٧٠/٥) وعزله صيد الوراق وابن سعد وابن جرير
والحاكم وصحاح والبيهقي في الدلائل لم المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى
سبّ النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله ﷺ قال : ما وراءك
شيء ؟ قال : شر ما تُركت حتى ظلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف سجد ظبك ؟
قال : مطمئن بالإيمان ، قال : إن عادوا فعد

رسول الله ﷺ وقالوا : فما بال بلال^(١) ؟ فقال : « عمار استعمل رخصة ، وبلال صدق بالحق » .

ولا شك أن هاتين منزلتان في مواجهة الباطل وأمله . وأن الصدق بالحق والصبر على البلاء أعلى منزلة ، وأسماى درجة من الأخذ بالرخصة ، لأن الأول آمن بقلبه ولسانه ، والآخر آمن بقلبه فقط ونطق لسانه الكفر .

لذلك ، ففي حركة الردة حاول مسيئة الكذاب أن يطوف بالقيائل لينتزع منهم شهادة بصدق نبوته ، فقال لرجل : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول في ؟ فقال الرجل في لياقة وأنت كذلك ، يعني أخرج نفسه من هذا المأزق دون أن يعترف صراحة بنبوة هذا الكذاب .

فقابل آخر وسأله : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : وما تقول في ؟ فقال الرجل متهمكاً : أجهر لأنى أصبحت أصم الآن ، وأنكر على مسيئة ما يدعيه فكان جزاءه القتل . فلما علم رسول الله ﷺ خبرهما قال : « أحدهما استعمل الرخصة ، والآخر صدق بالحق »^(٢) .

(١) وذلك أن بلالاً هانت عليه نفسه في الله ، فجعلوا يَسْتَوُونَ رِيقَ لَوْنِ كَ . أرجع عن ذلك ، وهو يقول أحدٌ أحدٌ حتى ملوه ثم ككفوه وجعلوا في حقه حبلاً من ليف ، ونصروه إلى صبيانهم يلعبون به بين خشبي مكة . نكرة القرطبي في تفسيره (٣٩٠٨/٥)

(٢) أورد السيوطي في الدر المنثور (١٧٢/٥) ومزاد لابن أبي شيبة عن الحسن أن عبيدا لمسيئة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال نعم . قال : أتشهد أني رسول الله ؟ فأمرى إلى النبي فقال : إني أصم فأمر به لقتل وقال الآخر : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال نعم . قال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال نعم فأمر به فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال : « أما صاحبك فعضى على إيمانه ، وما أنت فلهذت بالرخصة » وذكر ابن كثير في تفسيره (٥٨٨/٢) رواية تليد أن الأول منهما هو حبيب بن زيد الأنصاري

وقد تحدّث العلماء عن الإكراه في قوله تعالى

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ..﴾ (١٦)

[النحل]

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها ، على النحو التالي

إذا أكره الإنسان على أمر ذاتي فيه ، كان قيل له : اشرب الخمر وإلا قتلتك أو عذبتك قالوا يجب عليه في هذه الحالة أن يشربها وينجو بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلّق به ، ومن الناس من يعصون الله بأمرها . فإن قيل له اكفر بالله وإلا قتلتك أو عذبتك ، قالوا هو مُخَيَّر بين أن يأخذ بالتقيّة هنا ، ويستخدم الإرخصة التي شرعها الله له ، أو يضدّع بالحق ويصمد .

أم إذا تعلّق الإكراه بحق من حقوق الغير ، كان قيل لك - اقتل فلانا وإلا قتلتك ، ففي هذه الحالة لا يجوز لك قتله ، لأنك لو قتلته لقتلت قصاصاً ، فما الفائدة إذن ؟ .

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ، يتحدّث من النوع الآخر

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ..﴾ (١٧)

[النحل]

أي : نطق كلمة الكفر راضياً بها ، بل سعيدة بها نفسه ، مُتَشَرِّحاً بها صدره ، وهذا النوع هو المقصود في جواب الشرط .

﴿فَنَسِيحُهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٨)

[النحل]

فإن كانت الآيات قد سكّنت صَغَرًا أَكْرَهَ ، ولم تجعل له عقوبة لأنه مكروه ، فقد بيّنت أن من شرح بالكفر صدرًا عليه غضب من الله أي في الدنيا . ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة

وكما رأينا في تاريخ الإسلام نماذج للنوع لأول الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، كذلك رأيت نماذج من شرح بالكفر صدراً ، وهم العناقور ، ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ، ومنهم عبد الله ابن سعد بن أبي السرح من عامر بن لؤي .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠٧)

﴿ ذلك ﴾ أى ما استحقوه من العذاب السابق

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ (١٠٧) [النحل]

ستحب أى أثر وتكلف الحب ؛ لأن الماثل لو نظر إلى الدنيا بالنسبة بعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تُحب لدانها ، ولوجد الأعيار بها كثيرة تتقلب بأهلها فلا يدوم لها حال ، ينظر فإذا الأحوال تتبدل من الفنى إلى الفقر ، ومن الصحة إلى السقم ، ومن القوة إلى الضعف ، فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نعطى كلاً من الدنيا والآخرة ما يستحقه من الحب ، فنحب الدنيا بكون مبالغة في حبها ، نحبها على أنها مزرعة للآخرة ، والأى ، فكيف نطلب الجزاء والثواب من الله ؟ لذلك نقول إن الدنيا أهم من أن تُنسى ، وأنفسه من أن تكون غاية ، وقد قال الحق سبحانه .

﴿ وَلَا تَنْسَ نَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (٧٧)

[القصص]

فهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأخذ الحظوظ منها ، ولكن المتأمل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا شيئاً هيناً مُعرضاً للنسيان والإهمال ، فيُذكِّرنا بها ، ويحُثُّنا على أن نأخذ منها بنصيب ، فإنا لا نقول لك ، لا تنسَ الشيء الفلاني إلا إذا كنتَ أعلم أنه عُرضةٌ للنسيان ، وهذا جانب من جوانب الوسطية والاعتدال في الإسلام

ويُكفينا وَصْفُ هذه الحياة بالدنيا ، فليس هناك وَصْفٌ أَقْلَ من هذا الوصف ، والمقابل لها يقتضى أن نقول العُلى وهي الآخرة ، نعم نحن لا تفكر قَدْرَ الحياة الدنيا ولا نبغسها حقها ، ففيها الحياة والحسَّ والحركة ، وفيها العمل الصالح والدُكرى الطيبة . إلخ .

ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء ، في حين أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الباقية التي لا يعتريها زوال ، ولا يهددها موت ، كما قال الحق سبحانه

﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [النجم]

أى الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرض عليها ونحبها .

ومن ذلك قوله تعالى

﴿يُنَادِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَجِبُوكُمُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (٦٥)﴾ [الأنفال]

ما معنى (لِمَا يُحْيِيكُمْ) والقرآن يخاطبهم وهم أحياء يُرَقَّون ؟ قالوا ، يُحييكم أى الحياة الحقيقية الباقية التى لا تزول .

وقوله .

﴿ عَلَى الْآخِرَةِ ۝ (١٠٧) ﴾

[النحل]

لقلل أن يقول . إن الآية تتحدث عن غير المؤمنين بالآخرة ،
فكيف يُقال عنهم

﴿ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۝ (١٠٧) ﴾

[النحل]

نقول . من غير المؤمنين بالآخرة مَنْ قال الله فيهم

﴿ وَالْقَسَمَ بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ يَمُوتُ ۝ (٢٨) ﴾

[النحل]

وأيضاً منهم مَنْ قال :

﴿ وَلَقَدْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ (٣٦) ﴾

[الكهف]

إذن من هؤلاء مَنْ يؤمن بالآخرة ، ولكنه يُفصلُ عليها الدنيا .

وقوله تعالى :

﴿ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ (١٠٧) ﴾

[النحل]

أى لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قلنا . إن الهداية
نوعان هداية دلالة ، ويستوى فيها المؤمن والكافر ، وهداية معونة
خاصة بالمؤمن .

إذن : إذا تقيت الهداية ، فالمراد هداية المعونة ، فعدم هداية الله
انصبت على الكافر لكونه كافراً ، فكان كفره سبق عدم هدايته ،
أو نقول . لكونه كافراً لم يَهْدِهِ الله .

ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحانه .

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ
وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٠٨)

طبع أى ختم عليها ، وإذا تأملت الختم وجدت المقصود منه أن
الشيء الداخل يظل داخلاً لا يخرج ، وأن الخارج يظل خارجاً
لا يدخل .

وفرق بين ختم للبشر وختم ربنا سبحانه ، ففصارى ما نفعله أن
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلاً ، أو نريد إغلاق مكان
ما نختم عليه بالشعاع الأحمر لتؤكد من غلقه ، ومع ذلك نجد مَنْ
يحال على هذا الختم ويستطيع فضّه وربما أعاده كما كان

أما إذا ختم الحق سبحانه وتعالى على شيء فلا يستطيع أحد
التحايل عليه سبحانه .

فالمراد - إذن - بقوله تعالى :

﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (١٠٨) ﴿

[الحد]

أن ما فيها من الكفر لا يخرج منها ، وما هو خارجها من
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لأن القلب هو الوعاء الذى تصب فيه
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعنوية ، وأهمها السمع
والبصر .

فبالسمع تسمع الوحي والتبليغ عن الله ، وبالبصر ترى دلائل
قدرة الله في كونه وعجيب صنعه مما يلفتك إلى قدرة الله
ويدعوك للإيمان به سبحانه ، فإذا ما انحرفت هذه الحواس عما
أراد الله منها ، وبدل أن تمد القلب بدلائل الإيمان تعطلت
وظيفتها .

فبالسمع موجود كآلة تسمع ولكنها تسمع الفارغ من الكلام .
فلا يوجد سمع اعتباري ، وكذلك البصر موجود كآلة تبصر
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتباري ، فما الذي سيصل إلى القلب
- إن - من خلال هذه الحواس ؟

فما دام القلب لا يسمع الهداية ، ولا يرى دلائل قدرة الله في
كونه قلن نجد فيه غير الكفر ، فإذا أراد الإيمان قلنا له لا بد أن
تُخرج الكفر من قلبك أولاً ، فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان في
قلب واحد ، لذلك عندنا قانون موجود حتى في الماديات يسمونه
(عدم التداخل) يمكن أن تشاهده حينما تملأ زجاجة فارغة
بالماء ، فتري أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء .

فكذلك الحال في الأوعية المعنوية .

فإن أردت الإيمان - أيها الكافر - فأخرج أولاً ما في قلبك من
الكفر ، واجعله مجرداً من كل هوى ، ثم ابحث بمقلك في أدلة
الكفر وأدلة الإيمان ، وما تصل إليه وتقتنع به أدخله في قلبك ،
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفي جوفك الكفر فهذا لا يصح ، لا بد
من إخلاء القلب أولاً ونجس الأمرين على السواء

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَبَلَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأعراب]

وفى الأثر . « لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد »^(١)
 لأن للإنسان قلباً واحداً لا يجتمع فيه نقيضان ، هكذا شاءت
 قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة ، فلا تجعله مزدحماً
 بالمظروف فيه

كما أن طبع الله على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه
 وتعالى يعطى عبده مراده ، حتى وإن كان مراده الكفر ، وكأنه
 سبحانه يقول لهؤلاء . « إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتشرح له
 صدوركم فسوف أطبع عليها ، فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها
 الإيمان ، بل وأزيدكم منه إن أحببتم ، كما قل تعالى

﴿ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ ﴾ [البقرة]

فهتبتاً لكم بالكفر ، واتعبوا غير مأسوف عليكم .

وقوله ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الفحل]

الغافل مَنْ كَانَ لَدَيْهِ أَمْرٌ يَجِبُ أَنْ يَنْتَبِهَ إِلَيْهِ ، لَكِنَّهُ غَفَلَ
 عَنْهُ ، وكأنه كان فى انتظار إشارة تُنبئُه عقله ليصل إلى الحق .

ثم يُنهِى الحق سبحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى .

﴿ لَا جِزْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [١٦]

(١) ورد فى معنى هذا عدة آثار

- قال حيسى بن مريم ، كما لا يستقيم العار والمهنة فى إزاء كبدك لا يستقيم حب

الآخرة والدنيا فى قلب المؤمن ، أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ثم الدنيا » (ص ٣٤)

- ولعل يونس بن متى « يا يونس إذا أحب العالم الدنيا برعت مناجاتى من قلبه ،

أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ثم الدنيا » (ص ١٥٦)

فَقُولْهُ تَعَالَى .

﴿ لَا جُرمَ .. (١٠٩) ﴾

[النحل]

أى . حقاً ولا بُدَّ ، أولاً جريئة فى أن يكون هؤلاء خاسرين فى الآخرة ، بما اقترفوه من مُوجبات الخسارة ، وبما أُنْزِلَ به من حِثِّيات ترتَّبَ عليها الحكم بخسارتهم فى الآخرة ، فقد حقَّ لهم وثبت لهم ذلك .

والمستبعد للآيات السابقة يجد فيها هذه الحِثِّيات ، بداية من قَوْلهم عن رسول الله .

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْتَفِرٌ .. (١١٠) ﴾

[النحل]

وقولهم . ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. (١١١) ﴾

[النحل]

وعدم إيمانهم بآيات الله ، وكونهم كاذبين مقترين على الله ، واطمئنانهم بالكفر ، وانشراح صدورهم به ، واستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة .

هذه كلها حِثِّيات وأسباب أوجبت لهم الخسران فى الآخرة يوم تُحْصَى الحسابات ، وتتكشف الأرباح والخسائر ، وكيف لا يكون عاقبت خُسْرَانًا مَنْ اقترف كل هذه الجرائم ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ ثُمَّ إِنْ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُضِيَتْ
ثُمَّ جَنَّهُدُوا وَصَبَرُوا إِنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١١ ۝

قوله تعالى ﴿ فَتُّوا... (١١٠) ﴾ [النحل]

أى . ابتلوا وعذبوا عذاباً أليماً : لأنهم أسلموا .

وقوله . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) ﴾ [النحل]

من رحمة الله تعالى أن يفتح باب التوبة لعباده الذين أسرقوا على أنفسهم ، ومن رحمته أيضاً أن يقبل توبة مَنْ يتوب : لأنه لو لم يفتح الله باب التوبة للمذنب لَيُسَّ من رحمة الله ، ولتحوّل - وإن أذنب ولو ذنباً واحداً - إلى مجرم يشقى به المجتمع ، فلم يرَ أمامه بركة أمل تدعوه إلى الصلاح ، ولا دافعاً يدفعه إلى الإقلاع .

أما إذا رأى باب ربه مفتوحاً ليل نهار يقبل توبة التائب ، ويقفر ذنب المسيء ، كما جاء فى الحديث الشريف .

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها »^(١) .

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة وفدّم على ما كان منه ، فإن يُبدّل سيئاته حسنات ، كما قال سبحانه

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) ﴾ [الفرقان]

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبى موسى الأشعرى قال النوى فى شرح مسلم « قال المبرور ، الصواب به قبول التوبة ، وإنما ورد لفظ يبسط اليد لأن العبر (إنما) رضى أحدهم الشيء بسط يده لقبوله . وإذا كرهه قبضها عنه ، فمطبوخ بامو حسى بظهوره ، وهو مجبر ، فإن يد العارضة مستحيلة فى حق الله تعالى »

لو رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه ، واجدى في انتشاله من
الوعدة التي تردى فيها .

إذن ، تشريع التوبة من الحق سبحانه رحمة ، وقبولها من
المذنب رحمة أخرى ، لذلك قال سبحانه

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا . (١١٨) ﴾ [التوبة]

أى : شرع لهم التوبة ودلهم عليها ، ليتوبوا هم .

فإن اغترَّ مغترَّ برحمة الله وفضله فقال : ساعمل سيئات كثيرة
حتى يُبدلها الله لى حسنات ، تقول له : ومن يدريك لعله لا تنطبق
عليك شروط الذين يُبدل الله سيئاتهم حسنات ، وهل تضمن أن يهلك
الأجل إلى أن تتوب ، وأنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١١٩)

قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال بالآية السابقة ،
ومتعلق بها ، فيكون المراد

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٢٠) [المل]

يحدث هذا .

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا . (١٢١) ﴾ [المل]

أى : يوم القيامة . أو يكون المعنى : اذكر يا محمد .

سُورَةُ الْجَمَلِ

٥٨٢٤

﴿يَوْمَ نَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ (١١١)

[الحج]

وهل للإنسان أكثر من نفس ، فتجادل إحداها عن الأخرى ؟

استحيقة أن للإنسان نفساً واحدة في الدنيا والآخرة ، ولكنها تختلف في الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لأن الحق سبحانه منحها في الدنيا الاختيار ، وجعلها حرة في أن تفعل أو لا تفعل ، فكان من النفوس الطائفة والعاصية ، والمنصاعة ، والمكابرة

فإذا ما وقفت النفس في موقف القيامة ، وولجته الحق الذي كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة ، ولا حيلة لها إلا أن تجادل وتدافع عن نفسها ، فكانت نفس القيامة تجادل عن نفس الدنيا في موقف ينادي فيه الحق تبارك وتعالى

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١٦)

[عافر]

وقد حكى القرآن الكريم نماذج من جدال النفس يوم القيامة ، فقال تعالى :

﴿وَاللَّهُ رَبُّ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٧٢)

[الأنعام]

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى . .﴾ (٧٠)

[الزمر]

﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَحْلَأْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ جَعَلْنَاهُمْ نَعْتًا أَفْدَامًا . .﴾ (٦٩)

[فصلت]

ذن - هي نفس واحدة ، تجادل عن نفسها في يوم لا تجري فيه نفس عن نفس ، فكل مشغول بقربه ، مُحاسَبٌ بذنبه ، كما قال تعالى

﴿يَوْمَ يَكْفُرُ الْمَرْءُ مِنْ أُخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) رَصَاحَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُخْبِيهِ (٣٧)﴾
[عبس]

وقوله تعالى

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١١١)﴾
[الاحقاف]

الحق سبحانه يعطينا لقطة سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة ،
فالميزان ميزان عدل وقسط لمن مستقيم لا يظلم أحداً .

﴿لَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزال]

وقوله تعالى : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى (١١١)﴾
[النحل]

بدل على أن الجزاء من الله يكون وانصافاً ، لا نقص فيه ولا جور .
فالجميع عبيد لله ، لا يتفاضلون إلا بأعمالهم ، فإن رحمهم فيفضله ،
وإن عذبهم فبعدله ، وقد قال تعالى :

﴿وَمَا هُمْ بِمُعْتَدِلِينَ (١١٨)﴾
[النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ
اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْمَعُونَ (١١٢)﴾

(١) رُتد العيش السع وطاب وتوله ﴿وَأَمَّا مَثَلُ الْيَهُودِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَنُوا﴾ [البقرة] أي اكلاً
طيباً موسعاً عليكم فيه

الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان
بصدق رسوله في البلاغ عنه ، واستقبال منهج الله في الكتاب
والسنة ، وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر والجحاح والعندة
والرسول والمنهج أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة
لكل ذلك ، فنضرب لنا هذا المثل .

ومعنى المثل : أن يتضاهيه أمران تضاهيا تاما في ناحية معينة
بحيث نستطيع أن نقول : هذا مثل هذا تماما .

والهدف من ضرب الأمثال أن يوضح لك مجهولا بمعلوم ، فإذا
كنت مثلا لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل
فلان - المعلوم لك - في العول ومثل فلان في اللون - إلخ من
الصور المألوفة لك ، وبعد أن تجمع هذه الصور تكون صورة كاملة
لهذا الشخص الذي لا تعرفه .

لذلك ، فالشيء الذي لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلا ، كما قال
الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ (٧٤) ﴾ [النمل]

لأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا نظير له ، لا في ذاته ، ولا في
صفاته ، ولا في أفعاله ، وهو سبحانه الذي يضرب المثل لنفسه ، أما
نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه .

لذلك نجد في القرآن الكريم أمثالا كثيرة توضح لنا المجهول
بمعلوم لنا ، وتوضح الأمر المعنوي بالأمر الحسي الملموس لنا

ومن ذلك ما ضرب به الله لنا مثلاً في الإنفاق في سبيل الله ، وأن
الله يضاعف النفقة ، ويخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة ، فانظر
كيف صور لنا القرآن هذه المسألة

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَابِلٍ
فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يضاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦١)
[البقرة]

وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبي المجهول بالأمر المعص
المُشاهد الذي يعلمه الجميع ، حتى استقر هذا المجهول في الذهن ،
بل أصبح أمراً متيقناً شاخصاً أمامنا

والمشامل في هذا المثل التوضيحي يجد أن الأمر الذي وضحه
الحق سبحانه أقوى في العطاء من الأمر الذي أوضح به ، فإن كانت
هذه الأضعاف المضاعفة هي عطاء الأرض ، وهي مخلوقة لله تعالى ،
فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟

وكلمة (ضَرَبَ) مأخوذة من ضَرَبَ العملة ، حيث كانت في
الماضي من الذهب أو الفضة ، ولخوف الغش فيها حيث كانوا
يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ، فكان النقاد أي ، الخبراء في تمييز
العملة يضربونها أي يحتمون عليها فتصير مُعتمدة موثوقاً بها ،
ونافذة وصالحة للتداول

كذلك إذا ضرب الله مثلاً لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في
الذهن واعتُمد

فقال تعالى في هذا المثل

[النحل]

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً.. (١١٧)﴾

الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بشئ من أنواع النعم فجدها ، ولم يشكره عليها . ولم يؤدِّ حقَّ الله فيها ، واستعمل نعمة الله في معصيته فقد عرَّضها للزوال ، وعرَّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية سيئة . فقيَّد النعمة بشكرها وأداء حق الله فيها ، لذلك قال الشاعر

إِذَا كُنْتُ فِي نِعْمَةٍ فَارْتَعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمَ
وَحَافِظُهَا عَلَيْهَا بِشُكْرِ الْإِلَهِ فَإِنَّ الْإِلَهَ شَدِيدُ النَّقَمِ

ولكن ، القرية التي ضربها الله لنا مثلاً هنا ، هل هي قرية معينة أم للمعنى على الإطلاق ؟ قد يُراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض إنها مكة^(١) ، أو غيرها من القرى ، وعلى كل فتحديدنا أمر لا فائدة منه ، ولا يؤكِّد في الهدف من ضرب المثل بها

والقرية . اسم للبلد التي يكون بها قريء لمن يعرف بها ، أي : بلد استقرار . وهي اسم للمكان فإذا حدث عنها يراد المكين فيها ، كما في قوله تعالى

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا.. (٨٧)﴾ [يوسف]

فالمعنى . أسأل أهل القرية ، لأن القرية كحكاية لا تُسأل .. هكذا

(١) قاله ابن عباس ومجاهد وقال عائشة وحفصة رضي الله عنهما هي المدينة [ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٥] وقال القرطبي في تفسيره (٢٩٢١/٥) . قيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى .

قال علماء التفسير ، على اعتبار أن في الآية مجازاً مرسلأ علاقته المحلية

ولكن مع تقدم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدداً جديداً ، كما قال سبحانه .

﴿ سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ۚ ۝٥٣ ﴾ [معدت]

والآن نطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل أصوات السابقين ، فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسجلوا جلستنا هذه بالصوت والصورة

ومعنى ذلك أن المكان يعني ويحتفظ لنا بالصور والأصوات منذ سنوات طويلة ، وعلى هذا يمكن أن نقول إن القرية يمكن أن تُسأل ، ويمكن أن تجيب ، فلديها ذاكرة وأمية تسجل وتحتفظ بما سجلته ، بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من بدء الخليقة على اعتبار أنها موجودة في الجو ، مُودعة فيه على شكل موجات لم تُفقد ولم تُضَيع .

وما أشبه هذه الموجات باندياج السماء إذا ألقيت فيه بحجر ، فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدريج.

إذن يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة ، ولا شك أن سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها ، لأن أهلها قد يكذبون ، أما هي فلا تعرف الكذب .

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الآلاء القرآني .

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتْ أَمْنَةً مَّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٢) [النحل]

أمنة أي هي مأمَن من الإغارة عليها من خارجها ، والأمن من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد .

وقوله : ﴿ مَطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٢) [النحل]

أي : لديها مقومات الحياة ، فلا تحتاج إلى غيرها ، فالحياة فيها مستقرة مريحة . والإنسان لا يطمئن إلا في المكان الخالي من المنقصات ، والذي يجد فيه كل مقومات الحياة ، فالأمن والطمأنينة هما سرُّ سعادة الحياة واستقرارها .

حينما آمن الله تعالى على قريش قال .

﴿ لَا يَلَابِثُ قَرَّتِيُّ (١) إِيْلَانَهُمْ رَحْلَةَ الشَّاءِ وَالصَّبَبِ (٢) فَلْيَحْذَرُوا رَبَّ هَذَا أَلَيْسَ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش]

بطالما شبعن البطن ، وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة

والرسول ﷺ يعطينا صورة مثلى للحياة الدنيا ، فيقول

« مَنْ أَصْبَحَ مَعْفَى فِي بَدَنِهِ ، آمناً فِي سِرِّهِ (١) ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيرت له الدنيا بحذائيرها » (٢)

ويصف الحق سبحانه هذه القرية بأنها

﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ ﴾ (١١٢) [النحل]

(١) السرب النفس والمذهب وقال ابن جرير : وإنما المعنى آمن في أهله وولده

وقيل السرب هنا القلب . أي آمن القلب [لسان العرب : مادة سرب]

(٢) لمرجه أبو نعيم في الحلية (٢٤٩/٥) ، وابن حبان (٢٥٠٣ - موارد الطالب) من حديث

أبي الدرداء رضي الله عنه ، وأوردته الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٩/١٠) وعراه للطبراني

وقال « رَحْلًا وَثَقَرًا عَلَى ضَعْفٍ فِي بَعْضِهِمْ »

معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطيب الرزق ، لكن في هذه القرية يأتي إليها الرزق . وهذا يرجع القول بأنها مكة ، لأن الله تعالى قال عنها

﴿ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [القصص]

ومن تيسر له العيش في مكة يرى فيها الثمرات والمنتحات من كل أنحاء العالم ، وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة الكريمة الآمنة الهانئة . فمالنا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ هل استخدموا نعمة الله عليهم في طاعته ومرضاته ؟ لا . بل

﴿ فَكَفَرُوا بِأَنْعَمِ اللَّهِ .. (١١٧) ﴾ [النمل]

أي . جحدت بهذه النعم ، واستعملتها في مصادمة منهج الله وشريعته ، فكانت النتيجة .

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْتَوْن (١١٨) ﴾ [النمل]

وكان في الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة الله . واستعمل النعمة في مصادمة منهجه سبحانه ، فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء .

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ .. (١١٧) ﴾ [النمل]

من الذوق ، نقول ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه وتذوقه . والتذوق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن الذوق خاص بطعم الأشياء ، لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع ، بل قال :

[استحل]

﴿لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ.. (١١٧)﴾

فجعل الجوع والخوف وكأنهما لباسٌ يلبسه الإنسان والمقابل في الآية يطالع دقة التعبير القرآني ، فقد يتحول لجوع والخوف إلى لباس يرتديه الجائع والخائف ، كيف ذلك ؟

الجوع يظهر أولاً كإحساس في البطن ، فإذا لم يجد طعاماً عوضاً من المخزون في الجسم من شحوم ، فإذا ما انتهت الشحوم تعدى الجسم على اللحم ، ثم بدأ ينحت العظام ، ومع شدة الجوع نلاحظ على البشرة شحوباً ، وعلى الجلد هزالاً وضموراً ، ثم يتكمش ويجف ، وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجي على الجلد ، وكأنه لباس يرتديه الجائع

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ، ولكن من هيئته وشحوب لونه وتغير بشرته ، كما قال تعالى عن الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض

﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا .. (٢٧٦)﴾ [البقرة]

وكذلك الخوف وإن كان موضعه القلب ، إلا أنه يظهر على الجسم كذلك ، فإذا زاد الخوف تترعد الفرائص ، فإذا زاد الخوف يرتعش الجسم كله ، فيظهر الخوف عليه كتوب يرتديه .

وهكذا جسد لنا التعبير القرآني هذه الأحاسيس الداخلية ، وجعلها مضمومة تراها العيون ، ولكنه أدخلها تحت حاسة الذوق ، لأنها اقرب الحواس

وفي تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يوحي بشمولهما الجسم

كله ، كما يلقه اللباس فليس الجوع في المعدة فقط ، وليس الخوف في القلب فقط

ومن ذلك ما اشتهر بين المحبين والمتحدثين عن الحب أن مطه القلب ، ففراهم يتحدثون عن القلوب ، كما قال الشاعر :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَسِيغُ مَوَدَّتِي فَأَحْسِرُ مِنْهَا فِي الْفُؤَادِ نَبِييَا

فلذا ما زاد الحب وتسامى ، وارتقت هذه العشاعر ، تحول الحب من القلب ، وسكن جميع الجوارح ، وخالط كل الأعضاء ، على حد قول الشاعر :

لَا مَضْرُوءَ لِي إِلَّا وَفِيهِ صَبَابَةٌ فَكَأَنُّ أَعْضَائِي خُلْفَنَ قُلُوبِي

وقوله ، ﴿بِمَا كَانُوا يَعْتَمُونَ﴾ (١١٢) [النحل]

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدورهم عن سبيل الله ، وكفرهم بأنعمه ، فحبسها الله عنهم ، فهم الذين قابلوا رسول الله ﷺ بالصدود والجحود والكرن . وتعرضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيّتوا لقتله ، حتى دعا عليهم قتلاً :

«اللهم اشدّد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» (١)

فاستجاب الحق سبحانه لنبيه ، وألصقهم لباس الجوع والخوف ،

(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ١٠٦) ، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٧٠ ، ٥٠٢ .

(٥٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف ، ويخلطون الشعر والوبر بالدم
فيأكلوه

وظلوا على هذا الحال سبع سنين حتى شَجُوا ، وبلغ بهم الجَهْدُ
والضُّكُّ مُنتَهَاهُ ، فأرسلوا وهماً منهم لرسول الله ، فقالوا : هذا عملك
برجال مكة ، فما بال سييئاتها ونسائها ؟ فكان ﷺ يرسل لهم
ما يأكلونه من الحلال الطيب .

أما لباس الخوف فتَمَثَّلَ في السرايا التي كان يبعثها رسول الله ﷺ
من المدينة لترهبهم وتزعجهم ، ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قوة
ورشوة

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ، وقد تمتلئت هذه النعمة
في كَوْنِهَا أمانة مطمئنة ، وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب
الإنساني ، لكنه ما يزال في حاجة إلى ما يحفظ قِيَمَهُ وأخلاقه .

وهذه هي نعمة النعم ، وقد امتسَّ الله عليهم بها حينما أرسل فيهم
رسولاً منهم ، فما فائدة النعم المادية في بلد مهيوزة القيم ، مُنْطَعة
الأخلاق ، فجاءهم رسول الله ﷺ لِيُقَوِّمَ ما اُصْرَجَ من سلوكهم ،
وَيُصْلِحَ ما فسد من قِيَمِهِمْ ومبادئهم

وقوله - ﴿ مِنْهُمْ .. (١١٢) ﴾

أى . من جنسهم ، وليس غريباً عنهم ، وليس من مُطلق العرب ، بل من قريش أفضل العرب وأوسطها

يقول تعالى ﴿لَكَذِبُهُمْ﴾ (١١٣) [النحل]

وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بما علموا عنه من صفات الخير والكمال ، وبما اشتهر به بينهم من الصنق والأمانة ، ولكنهم كما كفروا بالنعمة العادية كفروا أيضاً بالنعمة القيعية متمثلة في رسول الله ﷺ .

وقوله : ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ (١١٤) [النحل]

مَنْ الذى أخذهم ؟

لم تقل الآية : أخذهم الله بالعذاب ، بل . أخذهم العذاب ، كان العذاب نفسه يشاق لهم ، وينقض عليهم ، ويسارع لأخذهم ، ففي الآية تشخيص يوحى بشدة عذابهم .

كما قال تعالى في آية أخرى

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ زُبْدِهِ﴾ (١٢٥) [3]

ثم يقول تعالى

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا﴾

نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ ﴿١١٤﴾

(١) الضمير في (فكلوا) هنا يشمل آدميين

١ - أن يكون الخطاب للمؤمنين ، ياكلوا من الرزق الحلال الطيب . ومن الغنائم

٢ - أن يكون الخطاب للمشركين . لأن النبي ﷺ يمت إليهم بطعام ، يمد أن اكلوا الجيف

والكلاب الميتة والبلود [تفسير اللطيف ٩٢٧/٥] ينصرف

قُلْ إِنْ الرِّسُولَ يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ مَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ رَحْمَةً مِنْهُ ﷻ بِهِمْ فَيَقُولُ

﴿ فَكُلُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ۚ (١١٤) ﴾ [النحل]

أى أن هذا الرزق ليس من عندي ، بل من عند الله

﴿ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ (١١٤) ﴾ [النحل]

ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورعون عن أكل ما حرم الله . ولا عن أكل الخبيث ، فأراد أن يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَهُمْ مِنَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الهَيِّءِ ، فيبدلهم الحلال بدل الحرام ، والطيب بدل الخبيث .

وقوله تعالى . ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۚ (١١٤) ﴾ [النحل]

وهنا إشارة تحذير لهم أَنْ يَقَعُوا فِيهَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ قَبْلِ مَنْ جُحِدَ النِّعْمَةُ وَنُكَرَتْهَا وَالْكَفْرُ بِهَا . فَقَدْ جَرَّبُوا عَاقِبَةَ ذَلِكَ ، فَخَزَعَ اللَّهُ مِنْهُمْ الْأَمْنَ ، وَالْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَخَزَعَ مِنْهُمْ الشُّبُعَ وَرَغَدَ الْعَيْشِ . وَالْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْجُوعِ ، فَخَضُوا إِنَّنِ عِبْرَةٌ مِمَّا سَلَفَ

﴿ إِنْ كُنتُمْ بِإِيَّاهُ تَعْدُونَ (١١٤) ﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلُ لَيْعٍ يَدْعُونَ (١١٥) فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ (١١٥) ﴾

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

(١) الإملائي الصحيح ورفع الصوت وأمل بالديباجة ذكر اسم من سبحانه . [القاموس]

الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال .

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا...﴾ (١٧٤)

[النحل]

أراد أن يكرّر معنى من المعاني سبق ذكره في البقرة والمائدة ،
لنقال في البقرة

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ يُسَيِّرُ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ^(١) وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٣)

[البقرة]

وقال تعالى في سورة المائدة

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ...﴾ (٣)

[المائدة]

وهذه الأشياء كنتم تاكلونها وهي مُحَرَّمَةٌ عليكم ، والآن ما دُمنا
ننقذكم ، ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول الله ، فكلوا هذه الأشياء
حلالاً طيباً .

ولكن ، لماذا كرّر هذا المعنى هذا ؟

التكرار هنا لأمرين

الأول : أنه سبحانه لا يريد أن يعطيهم صورة عامة بالحكم ، بل
صورة مُشَفَّصَة بالحالة ؛ لأنهم كانوا جَوَّعَى يريدون ما ياكلونه ،
حتى وإن كانت الجيف ، ولكن الإسلام يُحَرِّمُ الميتة ، فارضح لهم أنكم
بعد ذلك ستاكلون الحلال الطيب .

(١) أي : من غير بغى ولا عدوان . وهي مجاورة الحد فلا إثم عليه في أكل ذلك . وقال مقاتل
ابن حيان : غير باغ ، يضى غير مستحله . وقال السدي : غير باغ : يبتغي فيه شهوته
[تفسير ابن كثير ٢/٧٠٥]

ثانياً . ان النصر يختلف ، ففي البقرة .

﴿ وَمَا أَمِلْ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١٧٧) [البقرة]

وهنا . ﴿ وَمَا أَمِلْ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . ﴾ (١١٥) [النحل]

وليس هذا من قبيل التفتُّن في الأسلوب ، بل المعنى مختلف تماماً ،
تلك لأن الإهلال هو رَفْع لصوت عند الذبح ، فكانوا يرفعون أصواتهم
عند الذبح ، ولكن والعياذ بالله يقولون باسم اللات ، أو باسم
العزى ، فيهلون بأسماء الشركاء الباطلين ، ولا يذكرون اسم الله
الوهاب

فمرة يهلون به لغير الله ، ومرة يهلون لغير الله به . كيف ذلك ؟
قالوا : لأن الذبح كان على نوعين ، مرة يذبحون للتقرب للأصنام ،
فيكون الأصم في الذبح أنه أهل لغير الله به أى للأصنام .
ومرة يذبحون لياكلوا دون تقرب لأحد ، فالأصم فيه أنه أهل به
لغير الله

إذن تكرار الآية لحكمة ، وسبحان من هذا كلامه .

وقوله ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ .. ﴾ (١١٥) [النحل]

الاضطرار ألا تجد ما تأكله ، ولا ما يقيم حياته .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما نلجئنا الضرورة أن
نأكل من هذه الأشياء المحرمة بقدر ما يحفظ الحياة ويسد الجوع ،
فمعنى (غَيْرَ بَاغٍ) غير مُجاوِز للحد ، فلو اضطررت وعندك ميّنة

وعندك طعام حلال ، فلا يصح أن تأكل الميتة في وجود الحلال

﴿ وَلَا عَادَ ١١٥ ﴾

[النحر]

أي ، ولا مَعْتَد على القدر المَرخَص به ، وهو ما يمسك الحياة ،
ويسدُّ جوعك فقط ، لئلا شَبَعَ منها .

ويقول تعالى .

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَوْرٌ رَحِيمٌ ١١٥ ﴾

[التحل]

وفي البقرة

﴿ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ ١١٧ ﴾

[البقرة]

فالمعنى واحد ، ولكن هنا ذكر العفوة والرحمة ، وهناك ذكر
سببهما

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدد به البعض من الملاحدة الذين
يبحثون في القرآن عن مَفْعَز ، فيقولون : طالما أن الله حَرَّمَ هذه
الاشياء ، فما هائلتها في الكون ؟

نقول : اتظفون أن كل موجود في الكون وَجِدَ لِيُؤْكَلَ ، ليس له
مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكل ، فإنَّ حَرَّمَ الإسلام
أكله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر .

فالحفزير مثلاً حَرَّمَ الله أكله ، ولكن خلقه لمهمة أخرى ، وجعل له
نوراً في نظافة البيئة ، حيث يلتهم القاذورات ، فهو بذلك يُؤَدِّي مهمة
في الحياة .

وكذلك الثعلبين لا تأكلها ، ولها مهمة في الحياة أيضاً ، وهي أن تُجهز لنا السم في جوفها ، وبهذا السم تعالج بعض الفئات والأمراض ، وغير ذلك من الأمثلة كثير .

وكذلك يجب أن نعلم أن الحق سبحانه ما حرم علينا هذه الأشياء ، لا لحكمة ، وعلى الإنسان أن يأخذ من واقع تكوينه العادي وتجاربه ما يُقرب له المعاني القيمية الدينية ، فلو نظر إلى الآلات التي تُدار من حوله من ماكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقوداً ، ربما لا يناسب غيرها ، حتى في النوع الواحد نرى أن وقود السيارات وهو البنزين مثلاً لا يناسب الطائرات التي تستخدم نفس الوقود ، ولكن بدرجة نقاء أعلى .

إن لكل شيء وقود مناسب ، وكذلك أنت أيها الإنسان ك وقودك المناسب لك . وبه تستطيع أداء حركتك في الحياة ، وأنت صنعة ربك سبحانه ، وهو الذي يحدد لك ما تأكله وما لا تأكله ، ويعلم ما يصلحك وما يضرُّك .

والشيء المحرَّم قد يكون مُحَرَّمًا في ذاته كالميتة لما فيها من ضرر ، وقد يكون حلالاً في ذاته ، ولكنه مُحَرَّمٌ بالسبب بشخص معين ، كأن يمنع المريض من تناول طعام ما ، لأنه يصيرُ بصحت أو يُؤخِّر شفاؤه ، وهو تحريم طارئ لحين زوال سببه .

وصورة أخرى للتحريم ، وهي أن يكون الشيء حلالاً في ذاته ولا ضرر في تناوله ، ومع ذلك تحرمه عقوبة ، كما تفعل في معاقبة الطفل إذا أساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلاً .

إذن . للتحريم أسباب كثيرة ، سوف نرى أمثلة منها قريباً

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِنَمُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (١١٦)

معنى ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ تُظهِرُهُ عَلَى أَوْضَحِ وُجُوهِه ، فليس
كلامهم كذباً فقط ، بل يصفه ، فمن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام
هؤلاء

والمراد بالكذب هنا قولهم .

﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ..﴾ (١١٦) [البحر]

فهذا كذب واقتراء على الله سبحانه ، لأنه وحده صاحب التحليل
والتحريم ، فإياك أن تُحْلِلَ شيئاً من عند نفسك ، أو تُحَرِّمَ شيئاً حَسَبَ
هواك ، لأن هذا الاقتراء على الله^(١)

﴿لِفَتْرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ..﴾ (١١٦) [البحر]

وقوله تعالى

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (١١٦) [البحر]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٩٣٤/٥) : قال مالك لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا
حلال وهذا حرام ، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا ، ولم يكن لاصبح هذا ومعنى هذا أن
التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل ، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من
الاعين ، إلا أن يكون الدرجة تعالى في خبر بذلك عا .

فلن انطس كذبهم على بعض الناس ، فآخذوا من ورثته منفعة عاجلة ، فعف قليل سيُفتضح أمرهم ، وينكشف كذبهم ، وتنقطع مصالحهم بين الخلق .

ويصف الحق سبحانه ما يأخذه هؤلاء من دنياهم بأنه

﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١١٧)

أى . ما أخذتموه بكنبيكم وافترائكم على الله متاع قليل زائل ، سيحرمكم من العتاع الكثير الباقي الذى قال الله عنه .

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ (١١٦) [النحل]

ليس هذا فقط بل .

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١١٧) [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨)

(١) وذلك فى سورة الأنعام . لى قوله تعالى ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُورَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ فَهُنَّ لَهُمَا لَحْمٌ أَوْ دَمٌ ﴾ ما الخطأ بعظم ذلك جريمتهم بيهيم وإنما لصادقون (١١٥) [الأنعام] فاليهود لا تاكل الإبل والنعام والأور ولا كل شيء غير مشرق الأصابع وكذلك حرم عليهم الدخن إلا ما كان محتكاً بعظم (من تفسير ابن كثير ١٨٥/٢) ينصرف كثير

بعد أن تكلمت الآيات فيما أحلّ الله وفيما حرّم ، وبَيَّنَتْ أن التحليل
أو التحريم لله تعالى ، جاءت لنا بصورة من التحريم ، لا لأن الشيء
ذاته مُحَرَّم ، بل هو مُحَرَّم تحريم عقوبة ، كالذي مثّلنا له سابقاً
بحرمان الطفل من الحلوى عقاباً له على سوء فعله

والذين هادوا هم ، اليهود علقبهم الله بتحريم هذه الأشياء ، مع أنها
حلال في ذاتها ، وهذا تحريم خاصٌ بهم كعقوبة لهم

وقوله تعالى

﴿ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ ﴾ (١٦٨)

[النحل]

المراد ما ذُكِرَ في سورة الأنعام من قوله تعالى

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
فُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِغَنَمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ
بِمَقْتِلِهِمْ وَإِنَّا لَمَذُونٌ ﴾ (١٤٦)

[الأنعام]

كل ذي ظفر الحيوان ليس متفرج الأصابع ، والحوايا هي
المصاريق والأعضاء ، ويرى أن كل هذه الأشياء المذكورة في الآية
حلال في ذاتها ، ومُحَلَّفة لغير اليهود ، ولكن الله حرّمها عليهم عقوبة
لهم على ظلمهم وبغيهم ، كما قال تعالى

﴿ فَبَطَلُوا مِنْ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَوحَدِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْلِ ۖ ۖ ﴾ (٦٦)

[النساء]

أي بسبب ظلمهم حرّمنا عليهم هذه الطيبات .

ذلك لأن من أخذ حكماً افتراءً على الله فحرم ما أحل الله أو حل ما حرم الله لا بد أن يُعاقبَ بعقوبةٍ يُحرمُ عليه ما أحلَّ لغيره . وقد وقع الظلم من اليهود لأنهم اجتروا على حدود الله وتعاليمه . وأول الظلم وقمته الشرك بالله تعالى

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان]

والظلم نقل الحق من صاحبه إلى غيره .

ومن ظلمهم ما قانوه لموسى . عليه السلام - بعد أن عبد بهم لبحر ، ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، فقانوا بما موسى أجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . قال تعالى .

﴿ وَجَاءوْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ قَاثِرًا عَلَى قَرْمٍ يَمَكُّسُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ .. ﴾ [الاعراف]

ومن ظلمهم أنهم عبدوا العجل من دون الله

ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام - أنهم لم يؤمنوا به كما قال تعالى .

﴿ لَمْ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا قُرْيَةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن لِّوَعُونٍ وَمَنْبِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ [يونس]

ومن ظلمهم .

﴿ وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّيَاءَ وَقَدْ ظَنَّوْا أَنَّهُ وَآكُلُهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [النساء]

إِنَّ . بسبب ظلمهم وأخذهم غير حقهم حرم الله عليهم أشياء كانت حلالاً لهم ، لذلك قال تعالى :

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨)

[النحل]

ظلموا أنفسهم بأن أعطوا لأنفسهم متاعاً قليلاً عاجلاً ، وحرموا من للمتعة الحقيقية الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٩)

لاحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة ، ويفتح له باب التوبة والرجاء ، فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذنوب ، ومن رحمته أيضاً أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . وبو أغلق باب التوبة لتحويل المذنّب - ولو لمرة واحدة - إلى مجرم يعرّبه في المجتمع ، ويفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريضة .

ريبين الرسول ﷺ مكانة التوبة فيقول

« الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته يارض فلاة^(١) فانظلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ

(١) الفلاة - الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أيس . هي : ومن فقد لآب فليت عن كل

خير [لسان العرب - مادة فلاة]

هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها^(١) ثم قال من شدة الفرح . اللهم أنت عبيد وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح^(٢) ،

وقوله تعالى في بداية الآية . ﴿ثُمَّ﴾ تدلُّ على كثرة ما تقدم من ذنوب ، ومع ذلك غفرها الله لهم ليبيِّن لك البَونَ لشاسع بين رحمة الله وإصرار العصاة على الكفران بالله ، وعلى المعصية .

وقوله تعالى ﴿بِجَهَالَةٍ﴾

أي : بطيش ونعمق وسفَه ، وجميعها داخلة في الجهل بمعنى أن تعتقد شيئاً وهو غير واقع ، فالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم ، إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهو متمسك بها ، والمراد أن ينظر إلى خير عاجل في نظره ، ويترك خيراً أجلاً في نظر الشرع .

وقد ورد هذا المعنى في قول الحق سبحانه .

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (١٧)﴾
[النساء]

بجهالة : يعنى في لحظة سفَه وطيش ، فالعاصي يعلم الحكم تماماً ، ولكنه في غفلة عنه ، وعدم تبصُّر بالعواقب ، ولو فكَّر في عاقبة أمره ما تجرأ على المعصية .

لذلك نقول . إن صاحب المعصية لا يُقدِّم عليها إلا في غيبة العقل

(١) الخطام : أو بأحد حبلأ من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يئنس على مُخطئه [اللسان - مادة خطم] .

(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه

ولذلك قال ﷺ .

« لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(١)

ولو استحضر قسوة الجراء لما أقدم على معصيته ، ولكن سفاهة وطيشه يُغلف الجزاء ويستتره عنو ويؤيّن له ما ينتظره من لذة ومتعة عاجلة

وهب أن شخصاً الحت عليه غريزة الحنس وهي أشرس القرائن في الإنسان ، ففكر في القحشة والعياذ بالله ، وقبل أن يقع في هذه الوعدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار ، وذكره بما غفل عنه من جزاء وعقوبة هذه الجريمة.

بأنه عليك ، ماذا تراه يفعل ؟ هل يُصرّ على جريمته ؟ لا ، لأنه كان ناهلاً غافلاً ، وبمجرد أن تذكره يرجع .

إذن ، طيشه وسفه صرفة عن التفكير في العاقبة وأنهله عن رد الفعل ، وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة

وقوله : ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْحُوا ۚ ﴾ (١١٩)

والتوبة هنا هي التوبة النصوح الصادقة ، التي ينوي صاحبها الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى ، ويعزم على ذلك حال توبته ، فإذا فعل ذلك قبل الله منه وتاب عليه .

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضغّت نفسه عن المقاومة ، فإن عاد عاد إلى التوبة من جديد ، لأن الله سبحانه من

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وكذا البخاري في صحيحه (٢٤٢٥)

أسمائه ﴿ التواب ﴾ أى . كثير التوبة ، فلم يقل: تائب بل تواب ،
فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما أنسب ، وعيه أن يحدث لكل ذنب
توبة .

بل وأكثر من ذلك ، إذا تاب العبد وأحسن التوبة ، وكفى بالأعمال
الصالحة بدلاً من السيئة ، من الله عليه بأن يُدخل سيئات حسنات ،
وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم .

وقوله سبحانه

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٩)

[النحل]

فيه إشارة لحرص النبى ﷺ علينا ، وأنه يسره أن يغفر الله لنا
﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ يا محمد غفور رحيم ، فكانه سبحانه يمتن على
نبيه ﷺ أنه سيفقر للمعتنين من أمته .

ثم يقول الحق سبحانه ولصفاً لنبيه إبراهيم عليه السلام

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٢٠)

بعد أن ذكرت الآيات طرفاً من سيرة اليهود ، وطرفاً من سيرة
أهل مكة تعرضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبيك الصلاة والسلام

والسؤال لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء ؟

ذلك لأنه أبو الأنبياء ، وله مكانته بين الأنبياء ، والجميع يتمحكون
فيه ، حتى المشركون يقولون . نحن على دين إبراهيم والنصارى
قالوا عنه . إنه نصرانى . واليهود قالوا . إنه يهودى .

فجاءت الآية الكريمة تطل شخصية إبراهيم عليه السلام ،
وتُوضِّح مواصفاتها ، وتردُّ وتُبطل مزاعمهم في إبراهيم عليه السلام ،
وهاكم مواصفاته .

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً.. (١٦٠)﴾

[البقر]

أُمَّةُ الأمة في معناها العام : الجماعة ، وسياق الحديث هو
الذي يُحدِّد عددها ، فنقول مثلاً : أمة الشعراء أي جماعة
الشعراء ، وقد تكون الأمة جماعة قليلة العدد ، كما في قوله
تعالى :

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ.. (٢٣)﴾

[القصص]

فسمى جماعة من الرعاة أمة ؛ لأنهم خرجوا لغرض واحد ، وهو
سقى دوابهم .

وتُطلق الأمة على جنس في مكان ، كأمة الفرس ، وأمة الروم ،
وقد تُطلق على جماعة تتبع نبياً من الأنبياء ، كما قال سبحانه

﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤)﴾

[فاطر]

وحين نتوسَّع في معنى الأمة نجدُها في رسالة محمد ﷺ تشمل
جميع الأمم ، لأنه أرسل للناس كافة ، وجمع الأمم في أمة واحدة ،
كما قال تعالى

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ (٢٥)﴾

[الأنبياء]

ومعنى أمة واحدة أي جماعة لكل الأمم

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

﴿٨٢٧﴾

فالمعنى - إنن - أن إبراهيم - عليه السلام - يقوم مقام أمة كاملة ؛ لأن الكمالات المطلقة لله وحده ، والكمالات الموهوبة من الله لخلقته في الرسل تُسمى كمالات بشرية موهوبة من الله .

أما ما دون الرسل فقد وُزعت عليهم هذه الكمالات ، فاخذ كل إنسان واحداً منها ، فهذا اخذ العلم ، وهذا الشجاعة ، وهذا الكرم ، وهكذا لا تحتمل الكمالات إلا في الرسل .

فإذا نظرت إلى إبراهيم - عليه السلام - وجدت فيه من الموهب ما لا يوجد إلا في أمة كاملة

كذلك رسولنا محمد ﷺ حينما حدد موقعه بين رسالات الله في الأرض يقول

« الخير في » وهذا هو الكمال البشري الذي أعطاه الله إياه - وفي أمتي «^(١)» .

أي : أن كل واحد منهم أخذ جزءاً من هذا الكمال ، فكان كماله ﷺ مبثوث في أمة كلها .

لذلك حين نتتبع تاريخ إبراهيم - عليه السلام - في كتاب الله تعالى نجد كل موقف من مواقفه يعطيك حصلة من خصال الخير ، وصفة من صفات الكمال ، فإذا جمعت هذه الصفات وجدت أنها لا توجد إلا في أمة بأسرها ، فهو إمام وقدوة جامعة لكل خصال الخير .

(١) قال ابن حجر العسقلاني لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح نكره القاري في « الأسرار المرفوعة » (٤٤٧) ركذا السهولي في « الدرر المنتثرة » (٢٢) . والمجلوبي في كشف المعاد (١٧٦/١)

ومن معاني أمة : أنه عليه السلام يقوم مقام أمة في عبادة الله وطلّاعته .

ونوره . ﴿ قَانَتْ لِلَّهِ ۖ (١٢٠) ﴾ [المن]

أي خاشعاً خاضعاً لله تعالى في عبادته .

﴿ حَنِيفًا ۖ (١٢٠) ﴾ [المن]

الحنف في الأصل الميل ، وقد جاء إبراهيم - عليه السلام - والكون على فساد واعوجاج في تكوين القيم ، فعالم إبراهيم عن هذا الاعوجاج ، وحاد عن هذا الفساد .

والحق سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طُمّ الفساد ، إذن .
ميله عن الاعوجاج والفساد ، فمعتاه أنه كان مستقيماً معتدلاً على الدين الحق ، مائلاً عن الاعوجاج حائداً عن الفساد .

ثم ينهي الحق سبحانه الآية بقوله

﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ (١٢١) ﴾ [المن]

وهذه هي الصفة الرابعة لخليل الله إبراهيم بعد أن وصفه بأنه كان أمة قانتاً لله حنيفاً ، وجميعها تنفي عنه الشرك بالله ، فما فائدة نفى الشرك عنه مرة أخرى في

﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ (١٢١) ﴾ [المن]

يجب أن نفرّق بين أنواع الشرك ، فمنه الشرك الأكبر ، وهو أن تجعل لله شركاء ، وهو القمّة في الشرك ومنه الشرك الخفي ، بأن تجعل للأسباب التي خلفها تدخل في تكوين الأشياء

قَالَآيَةُ هُنَا ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٠) [النحل]

أى . الشرك الخفى ، قالوا وصف السابقة نفت عنه الشرك الاكبر ، فأراد سبحانه أن ينفى عنه شرك الاسباب أيضاً ، وهو دقيق خفى

وبذلك عندما ألقى - عليه السلام - فى النار لم يلقهت إلى الاسباب وإن جاءت على يد جهنم - عليه السلام - فقال له حينما عرض عليه المساعدة أما إليك فلا^(١) فأين الشرك الخفى - إذن - والاسباب عنده معدومة من البداية ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْنِبْهُ وَهُمْ أَكْبَرُ﴾ (١٢١)

قوله تعالى . ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ (١٢١) [النحل]

فيه تلميح لأهل مكة الذين جسدوا نعمة الله وكفروا بها ، وكانت بلدهم أمنة مطمئنة ، فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود ، وأنتم تدعون أنكم على ملة إبراهيم - عليه السلام - فإبراهيم لم يكن كذلك ، بل كان شاكراً لله على نعمه .

وقوله ﴿اجْتَبَاهُ﴾ (١٢٢) [النحل]

اصطفاه واختاره للنيرة ، واجتباها إبراهيم - عليه السلام - كائن عن اختبار ، كما قال تعالى

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (١٢٤) [البقرة]

أى . اختبره ببعض التكليف ، فأتىها إبراهيم على أكمل وجه ، فقال له ربه

(١) أورده القرطبي في تفسيره (٤٤٨٢/٦) في تفسير قوله تعالى . ﴿فَلَمَّا بَاذَرْتَنِي يَرِفًا﴾ (١٢٠) [النحل] من حديث أبي بن كعب . وأن إبراهيم عليه السلام قال : جئني من سواي علمه بحالي .

﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ ﴾ (١٢٤) [البقرة]

ولكنه لحبه ان تتصل الإمامة في ذريته قال .

﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ ﴾ (١٢٥) [البقرة]

فعدّل الله له هذه الرغبة ، وصحّح له ، بأن ذريتك سيكون عنها
الظالم ، فقال

﴿ لَا يَتَّالِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ ﴾ (١٢٦) [البقرة]

لذلك تعلّم إبراهيم - عليه السلام - من هذا الموقف ، وأراد أن
يحتاط لنفسه بعد ذلك ، فعندما أراد أن يطلب من ربه أن يرزق أهل
مكة من الثمرات قال

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ﴾ (١٢٧) [البقرة]

فصحّح الله له أيضاً هذا المطلب ، فالموقف هنا مختلف عن
الأول ، الأول كان في إمامة القيم والدين ، وهذه لا يقوم بها ظالم .
أما هذه فرزق وعطاء ربوبية يشمل المؤمن والكافر والطائع
والعاصي ، فالجميع في الرزق سواء ، فقال تعالى .

﴿ وَمَنْ كَفَرَ ۖ ﴾ (١٢٨) [البقرة]

أي سارزق الكافر أيضاً^(١) .

(١) قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجها على المؤمنين دون الناس ، فأنزل الله (وَمَنْ كَفَرَ)
أي أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين . فخلق خلقاً لا أرزقهم ، امتنعهم قليلاً ثم اضطروهم إلى
عذاب النار وبئس المصير . ثم قرأ ابن عباس ﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا
كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَغْفُورًا ﴾ [الإسراء] . ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٧٥) .

وهنا تتجلى عظمة الربوبية التي قُرِئَ الأنبياء ، وتصنعهم على عَيْنِهَا ، فكل مواقف الأنبياء تتجمع في النهاية ، وتعطينا خلاصة الكمال البشري .

ويدل على ذلك إبراهيم - عليه السلام - في أداء ما طُلب منه موقفه في بناء البيت ، فبعد أن دُلَّه الله على مكانه أخذ يُزيح عنه آثار السيوف ، ويكشف عن قواعده ، وكان يكفي إبراهيم لتنفيذ أمر ربه أن يرفع البناء إلى ما تناله يده من ارتفاع ، ولكنه أحب أن يأتي بالأمر على أتم وجهه ، وينقذه بدقة واحتياط ، ففكر أن يأتي بحجر مرتفع ، ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء ، فجاء بالحجر الذي هو مقام إبراهيم ، كل ذلك ورده يساعده ، لذلك لما أتى بالحجر جاء بحجر لا يرفعه إلا رجلان

وكذلك موقفه الإيماني وتخليه من الأسباب ، حينما ترك زوجه هاجر وصغيره إسماعيل في وادٍ غير ذي زرع ، وفي مكان خالٍ من مقومات الحياة وأسباب العيش^(١) .

إنه لا يؤمن بالأسباب ، إنما يؤمن بمُسَبِّبِهَا ، وطالما أنه سبحانه موجود فسوف يُوفِّر لهم من الأسباب ما يحفظ حياتهم ، لذلك حينما سألته هاجر : أهذا منزل أنزلكه الله أم من عندك ؟

فلما علمت أنه من الله قالت : إذن لن يضيِّعنا . وكان إيمان

(١) وذلك قوله تعالى عن إبراهيم أنه قال ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلْ لَهُمُ الْحَدَّةَ مِنَ النَّاسِ يَهْزُوا إِلَيْهِمْ وَأَرْزُلْهُمْ مِنْ هُمْزَاتِ اللَّعْنَةِ بِشْكُرٍ ﴾ [٢٥] [إبراهيم]

إبراهيم نضع على زوجته ، وملا قلبها يقيناً في الله تعالى .

وقوله سبحانه

﴿وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١)﴾

[النحر]

كيف .. بعد كل هذه الأوصاف الإيمانية تقول الآيات (وهداه) أليست هذه كلها هداية ؟

نقول المراد زاده هداية ، كما قال تعالى

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْرَارَهُمْ (١٢٧)﴾

[محمد]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَمَا آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّمَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ (١٢٢)﴾

الحق سبحانه يُبَيِّنُ أن جزاء إبراهيم - عليه السلام - عظيم في الدنيا قبل جزاء الآخرة ، والمراد بحسنة الدنيا مصيبة جميع أهل الأديان له ، وكثرة لأنبياء في نريته والسيرة الطيبة والذكر الحسن .

وما نحن نتحدث عن صفاته ومناقبه ونفسر ونعتر به وهذا العطاء من الله لإبراهيم في الدنيا ، لأنه بالغ في طاعة ربه وعبادته .

وقد طلب إبراهيم - عليه السلام - من ربه هذه العكاشة ، فقال .

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْجِئْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٦)﴾ واجعل لي لسان صدق

[الشعراء]

في الآخرين (٨٤)﴾

حُكْماً أي . حكمة أضع بها الأشياء في مواضعها

ولسان صدق هو الذكر الطيب والفناء الحسن بعد أن أموت .

وقوله تعالى .

﴿وَإِنَّهُ لَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٢٢) [النحل]

فمن كان هنا جزاءه في الدنيا ، فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٣)

الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعضاً من صفات الخليل إبراهيم من كونه أمة قائماً لله حنيفاً ، ولم يك من المشركين وأنه شاكر لأنعمه ، وجتباؤه ربه وهدايه .. إلخ قال :

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (١٢٣) [النحل]

يا محمد .

﴿أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (١٢٣) [النحل]

كان قمة مناقب إبراهيم وحسناته أنما أوحينا إليك يا خاتم المرسل أن تتبع ملته

وملة إبراهيم أي شريعة التوحيد

ثم يؤكد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول .

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٣) [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١٦٤)

بعد أن تحدث الحق سبحانه عن إبراهيم أبى الأنبياء ، وذكر جانباً من صفاته ومناقبه تكلم عن بى إسرائيل فى قضية خلفوا فيها أمر الله بعد أن طلبوها بأنفسهم ، وكان القرآن يقول لهم لقد زعمتم أن إبراهيم كان يهودياً ، فيها هى صفات إبراهيم ، فماذا عن صفاتكم أنتم ؟ وأين أنتم من إبراهيم عليه السلام ؟

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً عن مخالفتهم لربهم فيما يأمر به ، وأنهم لبسوا كإبراهيم فى اتباعه ، فيذكر ما كان منهم فى أمر السبت .

و (السبت) هو يوم السبت المعروف التالى للجمعة السابق للأحد ، والسبت مأخوذ من سَبَتَ يَسْبِتُ سَبْتًا يعنى سكن واستقر ، ومنه قوله تعالى

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ (٩)

[النبا]

ذلك أن بى إسرائيل طلبوا يوماً يرتاحون فيه من العمل ، ويتفرغون فيه لعبادة الله ، وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه السلام - أن يكون يوم الجمعة ، فهو اليوم الذى أتى الله فيه خلق

لكنون في ستة أيام ، وهو اليوم الذي اختاره الخليل إبراهيم ، ونكثهم
رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا .

إن الله خلق الدنيا في ستة أيام بدأها بيوم الأحد ، وانتهى منها
يوم الجمعة ، وارتاح يوم السبت ، وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرغ
 لعبادة الله يوم السبت ، وهكذا كانت هذه رغبتهم واختارهم

أما العيسويون فرفضوا أن يتبعوا اليهود في يوم السبت ، أو
إبراهيم عليه السلام في يوم الجمعة ، واختاروا يوم الأحد على اعتبار
أنه أول بدء الخلق .

أما أمة محمد ﷺ فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانتهاء
وتمام النعمة^(١)

إذن اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل
والتفرغ للعبادة ، فهذا مطلبهم ، وقد وافقهم ربهم سبحانه وتعالى
عليه . وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته في هذا اليوم ، وافقهم ليُبين
لحاجتهم وعنادهم ، وأنهم لن يؤفوا بما التزموا به وإن اختاروه
بأنفسهم ، ووافقهم ليقطع حجتهم ، فلم يختار لهم يوماً لاعتراضوا
عليه ، ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم .

كما أن لصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقدية عامة ،

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٨٥٦) كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وحديثه رضي الله
عنهما أنهما قالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اسْلُؤْا اللَّهَ مِنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكُنْ لِلْيَهُودِ
يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ النَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا يَهْدِيَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَجُعِلَ الْجُمُعَةُ
وَالسَّبْتُ وَالْأَحَدُ ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبِعُوا لِقَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الْأَحَدُونَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ ، وَالْأَوَّلُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُقْتَضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ ،

هي ان الآيات التي تأتي مُصَدِّقَةً للرسول في البلاغ عن الله تعالى قد تكون من عند الله وباختباره سبحانه ، وقد تكون باختيار المرسل إليهم أنفسهم ، وقد كان من بني إسرائيل أن كَذَّبُوا بهذه وهذه ، ولذلك قال تعالى

﴿وَمَا مَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الأنعام]

أي لكنهم يقترحون الآية ثم يكذبونها ، فأمرهم تكذيب في تكذيب .

وقصة السبت تكرر في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى .

﴿وَأَسْأَلُهُمْ فِي الْقَرْيَةِ^(١) الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَابُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا هُمْ يَحْسِبُونَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ كَذَلِكَ تَأْتِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [١٦٣]

لقد نقض اليهود عهدهم مع الله كعابثتهم ، وأخلفوا ما التزموا به ، وذهبوا للصيد في يوم السبت ، فكادهم الله وأغناظهم ، فكانت تأتيتهم الحيتان والأسماك تطفو على سطح الماء كالشراع ، ولا ينتفعون منها بشيء إلا الحسرة والأسف ، فيقولون : لعننا تأتي في الغد فيخيب الله رجاءهم :

﴿وَيَوْمَ لَا يَحْسِبُونَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ...﴾ [١٦٣]

وقد سمى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً ؛ لأنهم اعتدوا على ما شرع الله ، قال تعالى

(١) اختلف المفسرون في تحديد هذه القرية ، فقال ابن عباس : هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة ، وقال ابن شهاب الزهري : هي طبرية وقال سعيد بن جبير : هي مدينة لوردها السيوطي في الدر المنثور (٥٨٢/٢)

﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقَالُوا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (٦٥)

[البقرة]

وقوله تعالى :

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (١٢٤)

[النحل]

كلمة (اخْتَلَفُوا) تُرعى بوجود طائفتين متناقضتين فى هذه القضية ، والحقيقة أن الخلاف لم يكن بين اليهود بعضهم البعض ، بل بينهم وبين نبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة ، فخالفوه واختاروا السبت ، فجعل الله الخلاف عليهم .

فالمعنى : إنما جعل السبت حُجَّةً على الذين اختلفوا فيه ، لأنه أثبت عبودانهم على يوم لعبادة ، فبعد أن اقترحوه واختاروه انقلب حُجَّة عليهم ، ودليلاً لإدانتهم .

ولو تأملت قوله .

﴿عَلَى الَّذِينَ..﴾ (١٢٤)

[النحل]

نجد أن كلمة (على) تدلُّ على التفوقية أى أن لدينا شيئاً أعلى وشيئاً أدنى ، فكان السبت جاء ضد مصلحتهم ، وكان خلافهم مع نبيهم انقلب عليهم

ومن ذلك قوله تعالى .

﴿وَإِنَّ رَيْكَ لَدُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ..﴾ (٦)

[الرعد]

(٦) أى فى يوم الجمعة استغفروا على نبيهم موسى وهيسى ووجه الاتصال بما قبله أن النبى ﷺ أمر باتخاذ الحق ، وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فبشدد عليهم كما شدد على اليهود [قاله القرطابى فى تفسيره ٢٩٢٧/٥]

يؤولها بعضهم على معنى (مع ظلمهم) نقول : المعنى صحيح ، ولكن المعية لا تقتضى العلو . فلو قلنا : مع ظلمهم فالمعنى أن المغفرة موجودة مع الظلم مجرد معية ، أما قول الحق سبحانه

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۖ ۞٦ ﴾ [الرعد]

أى أن المغفرة علت على الظلم ، فالظلم يتطلب العقاب ، ولكن رحمة الله ومغفرته علت على أن تُعامل الظالم بما يستحق ، فرحمة الله سبقت غضبه ، ونفس الملحظ تجده فى قول الحق سبحانه

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ ۞٢٩ ﴾ [إبراهيم]

فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن مبة الله علت على سنة الكبر . ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۖ ۞١٢٥ ﴾

فبعد أن تحدثت الآيات عن النموذج الإيمانى الأعلى فى الإنسان فى شخص أبى الانبياء إبراهيم ، وجعلت من أعظم مناقبه أن الله أمر خاتم رسله بالتباعد ، أخذت فى بيان الملامح العامة لمنهج الدعوة إلى الله

قوله : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ۖ ۞١٢٥ ﴾ [النحل]

الحق تبارك وتعالى لا يوجه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله ﷺ إلا وهو يعلم أنه سينفذ ما أمر به ، وسيقوم بأمر الدعوة ، ويتحمل مسئوليتها

﴿ادْعُ﴾ . بمعنى دَلَّ الناسَ وارشدهم

﴿سَبِيلَ رَبِّكَ (١٢٥)﴾

[النحل]

السبيل هو الطريق والمنهج ، والحكمة : وَضَعَ الشيءَ في موضعه
المناسب ، ولكن لماذا تحتاج الدعوة إلى الله حكمة ؟

لأنك لا تدعو إلى منهج الله إلا مَنْ انحرف عن هذا المنهج ، وَمَنْ
انحرف عن منهج الله تجده أَلْفَ المعصية وتعرُّد عليها ، فلا يُدْ لك أَنْ
ترفُقَ به لِتُخرجه عما أَلْفَ وتقيمه على المنهج الصحيح ، فالشدة
والخف في دعوة مثل هذا تنفذه ، لأنك تجمع عليه شدتين .

شدة الدعوة والعنف فيها ، وشدة تَرْكُ لما أحبُّ وما أَلْفَ من
أساليب الحياة . فإذا ما سلكتَ معه مَسَلَكَ اللين والرفق ، وأحسنْتَ
عَرَضَ الدعوة عليه طأوَعَكَ في أَنْ يتركَ ما كان عليه من مخالفة
المنهج الإلهي

ومعلوم أن النصيح في عمومهِ ثَقِيل على النفس . وخاصة في
أمور الدين ، فإياك أن تُشعرَ مَنْ تنصحه أنك أعلم منه أو أفصل منه ،
إياك أن تواجهه بما فيه من النقص أو تخرجه أمام الآخرين ، لأن
كل هذه التصرفات من الداعية لا تأتي إلا بنتيجة عكسية ، فهذه
الطريقة تنبئ حفيظته ، وربما ذهته إلى المكابرة والعناد .

وهذه الطريقة في الدعوة هي المرادة من قوله تعالى .

﴿بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ . (١٢٥)﴾

[النحل]

ويُروى في هذا المقام - مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة

الحسنة - قصة دارت بين الحسن والحسين رضي الله عنهما ، هذه القصة تجسيد صادق لما ينبغي أن يكون عليه الداعية .

فهرؤى أنهما رآيا رجلاً لا يُحسن الوضوء ، وأرادا أن يُعلّما الوضوء الصحيح دون أن يجرحا مشاعره ، فما كان منهما إلا أنهما اتفعا خصومة بينهما ، كل منهما يقول للآخر أنت لا تُحسن أن تتوضأ ، ثم تحاكما إلى هذا الرجل أن يرى كلا منهما يتوضأ ، ثم يحكم أيهما أفضل من الآخر ، وتوضأ كل منهما فاحسن الوضوء ، بعدها جاء الحكم من الرجل يقول : كل منكما أحسن ، وأنا الذي ما أحسنت .

إن الوعظ في أعلى صورة ، والقنوة في أحكم ما تكون

مثال آخر للدعوة يضر به لنا الرسول ﷺ حينما أتاه شاب في قورة شيباه ، يشتكى عدم صبره عن رغبة الجنس ، وهي - كما قلنا - من أشرس الغرائز في الإنسان

جاء الشاب وقال : « يا رسول الله إنني لفي الزنا » .

هكذا تجرأ الشاب ولم يُخف عِلمه ، هكذا لجأ إلى الطبيب ليطلب الدواء صراحة ، ومعرفة العلة أول خطوات الشفاء . فعادا قال رسول الله ؟

انظر إلى منهج الدعوة ، كيف يكون ، وكيف استل رسول الله ﷺ أداء من نفس هذا الشاب ؟ فلم يزجره ، ولم ينهره ، ولم يؤذ ، بل أخذته وربّت على كتفه في لطف ولين ، ثم قال

« أتُحبه لامك ؟ قال . لا يا رسول الله ، جعلتُ قِداك . قال فكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم ، قال : أتُحبه لأختك ؟

سُورَةُ الْفَخَالِ

٨٢٨٥

قال لا يا رسول الله جُحِنتُ فِدَاكَ ، قال : « فكَذَلِكَ النَّاسُ لا يحبونه لأخواتهم » .

وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة ، ثم وضع رسول الله ﷺ يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : « اللهم نَقِّ صَدْرَهُ ، وَحَصِّنْ قَرْجَهُ » فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يذني ، وهو يقول : فوالله ما هَمَّتْ نفسي بشيء من هذا ، إلا تَكَرَّرْتُ أَمْسَ وَأَحْتَى وَزَوْجَتِي^(١) .

فلنتأمل هذه التلطف في بيان الحكم الصحيح ، فمعالجة الداءات في المجتمع تحتاج إلى فقه ولباقة ولين وحُسن تصرف ، إننا نرى حتى الكفرة حينما يصنعون دواءً مُرّاً يشفونه مُلْأَةً رقيقة حَلْوَةً المذاق ليستسيغها المريض ، ويسهل عليه تناوله . وما أشبه علاج الأبدان بعلاج القلوب في هذه المسألة .

ويقول أهل الخبرة في الدعوة إلى الله . النصيح تكليل فلا تُرْسِه جَبَلًا ، ولا تجعله جَدَلًا .. والحقائق مُرَّة فاستعبروا لها خَفَّةَ البَيَانِ .

وكان ﷺ إذا سمع عن شيء لا يرضيه من لُتْبٍ أو فاحشة في مجتمع الإيمان بالمدينة كان يصعد منبره الشريف ، ويقول : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا »^(٢) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦/٥ ، ٢٥٧) ، والطبراني في معجمه الكبير ٨١ / ١٩ ، (٦٦٥) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « اللهم اغفر سمه وظهر قلبه وحصن قرجه » فلم يكن بعد ذلك العنى يلتفت إلى شيء .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٦) كتاب النكاح من حديث أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على براقع فبعد الله وأثنى عليه فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » ، لكنني أصلي وأنام وأمسح وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سمئتي فليس مني » .

ويكفى بالتوجيه العام دون أن يجرح أحداً من الناس على حد قولهم في الأمثال - إياك أمني واسمعي يا جارة

ومن ذلك ما كان يلجأ إليه العقلاء في الريف حينما يتعرض أحد للسرقة ، أو يضيع منه شيء ذو قيمة ، فكانوا يعلنون عن فقد الشيء الذي ضاع أو سرق ويقول - ليلة كذا بعد غياب القمر سوف نرمى التراب .

ومعنى « نرمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب يلقيها أمام بيت صاحب هذا الشيء المفقود ، وفي الصباح يبحثون في التراب حتى يعثروا على ما فقد منهم ، ويصلوا إلى ضالّتهم دون أن يفتضح الأمر ، ودون أن يُجرَّج أحد ، وربما لو واجهوا السارق لأنكر ونعتدت المسألة

وقوله سبحانه

﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِئِىْ أَحْسَنُ ۖ ۝١٦٥ ﴾

[العدل]

والجدل مناقشة الحجج في قضية من القضايا ، وعلى كل من الطرفين أن يعرض حُجَّتَه بالتي هي أحسن . أى في رفق ولين ودون تشنج أو غطرسة .

ويجب عليك في موقف الجدل هذا ألا تُغضبَ الخصم ، فقد يتمحك في كلمة منك ، ويأخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس .

وقوله سبحانه

﴿ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ حَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝١٦٥ ﴾

[العدل]

قد يتساءل البعض ما علاقة هذا التذليل للآية بموضوع الدعوة إلى الله ؟

يريد الحق سبحانه أن يُبين لنا حساسية هذه المهمة ، وأنها تُبنى على الإخلاص لله في توجيه النصيحة ، ولا ينبغي للداعية أبداً أن يَفُشَّ في دعوته ، فيقصد من ورثتها شيئاً آخر ، وقد تقوم بموعظة وفي نفسك استكبار على الموعوظ ، أو شعور أنك أفصل منه أو أعلم منه .

ومن الناس - والعياذ بالله - مَنْ يجمع القصور عن موضوع ما ، فيظن أنه أصبح عالماً ، فيضر الناس أكثر مما ينفعهم

إذن : إنَّ قَبْلَ الغش في شيء فإنه لا يُقبل في مجال الدعوة إلى الله ، فإيك أن تَفُشَّ بالله في الله ، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن يضل الناس ، ويصددهم عن سبيل الله ، وهو أعلم بالمهتدين ثم يقول الحق سبحانه (١) .

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (١٢٦)

نلاحظ أن هذا المعنى ورد في قوله تعالى

﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (١٢٤)

[البقرة]

(١) سيب مرون الآية - روى الدارقطني عن ابن عباس قال لما انصرف المشركون عن قتلى أحد أنصرف رسول الله ﷺ فرأى منظرًا مأساه ، رأى حمرة قد شق بطيه واصطلم لثقه ، وجذعت أمه ، فلما - لولا أن يصر النساء لو تكرب سنة بعدى بشركته جنى يبعثه الله في بطون السباع والطيور لأمتن مكانه بسبعين رجلاً ، فسرت هذه الآية إلى قوله تعالى ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (١٢٧) [المحل] نصير رسول الله ﷺ ولم يمثّل بأحد ذكره القرطبي في تفسيره (٢٩٢٨/٥) والواحدى في « أسباب النزول » (ص ١٦٢)

ويعقوبة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية في رد الاعتداء

﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ...﴾ (١٢٦) [النحل]

و ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ﴾ (١٢٦) [البقرة]

إن الحق سبحانه ، وإن شرع لذا الرد على الاعتداء بالمثل ، إلا أنه جعله صعباً من حيث التنفيذ ، فعن الذي يستطيع تقدير المثلية في الرد ، بحيث يكون مثله تماماً دون اعتداء ، ودون زيادة في العقوبة وكأن في صعوبة تقدير المثلية إشارة إلى استحباب الانصراف عنها إلى ما هو خير منها ، كما قال تعالى .

﴿وَلَمَنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (١٢٦) [النحل]

فقد جعل الله في الصبر سعة ، وجعله حيراً من رد العقوبة ، ومقاسة تقدير المثلية فيها ، مضاً عما في الصبر من تأليف القلوب ونزع الأحقاد ، كما قال الحق سبحانه .

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢٤) [مائدة]

لهي ذلك دفع لشراسة النفس ، وسد لمنافذ الانتقام ، وقضاء على الصفات والأحقاد

وقوله ﴿لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (١٢٦) [النحل]

الخيرية هنا من وجوه :

أولاً : في الصبر وعدم رد العقوبة بمثلها إنهاء للخصومات ،

وراحة المجتمع أن تفرغه سلسلة لا تنتهى من العداوة

ثانياً : مَنْ ظَلِمَ مِنَ الْخَلْقِ ، فصبر على ظلمهم ، فقد ضمن أن الله تعالى فى جواره ؛ لأن الله يغار على عبده المظلوم ، ويجعله فى معيته وحفظه ؛ لذلك قالوا . لو علم الظالم ما أعدَّ الله للمظلوم لَظَنَّ عليه بالظلم .

والمتتبع لآيات الصبر فى القرآن الكريم يجد تشابهاً فى تذييل بعض الآيات

يقول تعالى .

﴿وَصَبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧) [القلم]

وفى آية أخرى

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَخَفِرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٤٣) [الشورى]

ولا ننسى أن المتكلم هو الله ، إذن ليس المعنى واحداً ، فلكل حرف هنا معنى ، والمواقف مختلفة ، فانظر إلى دقة التعبير القرآنى

وبما كانت المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين

النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء الله وقدره ، وليس له غريم فيها كمن أصيب فى صحته أو تعرض لحائكة فى ماله ، أو انهار بيته .. إلخ .

وفى هذا النوع من المصائب يشعر الإنسان بالهم الفقد ولذعة الخسارة ، لكن لا ضعف فيها على أحد

إنَّ الصَّبرَ على هذه لأحداث قريب ، لأنه ابتلاء وقضاء وقدر .
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى تأكيد ، ويناسبه قوله تعالى

﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [الزمر]

أما النوع الآخر : فهو المصائب التي تقع بفعل فاعل ، كالقتل
مثلاً ، فإلى جانب الفقد يوجد غريم لك ، يثير حفيظتك ، ويهيج
غضبك ، ويدعوك إلى الانتقام كلما رأته ، فالصبر في هذه أصعب
وحمل النفس عليه يحتاج إلى تأكيد كما في آية الثانية

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٢)﴾ [الشورى]

فاسنعمل هنا لام التوكيد : لأن الصبر هنا شاق ، والفرصة متاحة
للسيطان ليؤلب القلوب ، ويثير الضغائن والأحقاد
كما نلاحظ في الآية الأولى قال (وَأَصْبِرْ) .

وفي الثانية قال (صَبْرٌ وَغَفْرٌ) لأن أمامه غريماً يدعوهُ لأن
يغفر له

ويُحكى في قصص العرب قصة اليهودى المزابى الذى أعطى
رجلاً مالا على أن يردّه فى أجل معلوم ، واشترط عليه أن لم يَفِ
بالسداد فى الوقت المحدد يقطع رَجلًا من لحمه ووافق الرجل ،
وعند موعد السداد لم يستطع الرجل أداء ما عليه

فرفع اليهودى الأمر إلى القاضى وقضى عليه ما بينهما من اتفاق ،
وكان القاضى صاحب فطنة فقال نعم العقد شريعة المتعاقدين ،
وأمر له بسكين وقال : خُذْ من لحمه رَجلًا ، ولكن فى ضربة

واحدة ، وإن زاد عن الرسل أو نقص أخذناه من جعلك أئمة

ولما رأى اليهودى مشقة ما هو مُقَدِّم عليه أثر السلامة وتصالح
مع خصمه ،

والسؤال الآن . ما علاقة^(١) هذه الآية .

﴿وإن عاقبتُمُ.. (١٢٦)﴾ [النحل]

بما قبها

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَلِمْوَظَةِ الْحَسَنَةِ (١٢٥)﴾ [النحل]

الدعوة إلى الله منهج بلغت الإنسان - خليفة الله في أرضه - أن
يلتزم بمنهج الله الذى استخلفه ، ووضع له هذا المنهج يُنظِّم حركة
حياته ، ولداعية يراجه هؤلاء الذين يُفسدون فى الأرض ، ويعتقون
لأنفسهم مصالح على حساب الغير ، والذى يحقق لنفسه مصلحة على
حساب غيره لا بُدَّ أن يكون له قوة وقدر ، بها يطفى ويستعلى
ويظلم

فإذا جاء منهج الله تعالى ليعدل حركة هؤلاء ويُخرجهم مما
ألفوه ، وينزع منهم سلطان الطغيان والظلم ، ويسلبهم هذا السوط
الذى يستفيدون به ، فلا بُدَّ أن يُجادلوه ويصامموه ويقفوا فى
وجهه ، فقد جمع عليهم شدة التمتع والإصلاح وشدة ترك
ما ألفوه

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٩٢٨/٥) : «المعنى متمسك بما قبلها من امكى اتصالاً
حسناً ، لأنها تتدرج الرتب من الذى يُدعى ويوعظ ، إلى الذى يجادل ، إلى الذى يجارى
على فعله ، ولكى ما روى الجمهور أئمة ، وذلك فى أن هذه الآية مدنية

فعلَى الداعية - إنَّ - أن يتحلَّى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يجادلهم بالتى هى أحسن ، فإذا ما تعدَّى أمرهم إلى الاعتداء على الداعية ، إذا ما استشرى الفساد وغلبت شراسة الطباع فسوف تحتاج إلى أسلوب آخر ، حيث لم يَعدْ يُجدى أسلوب الحكمة

ولا بُدَّ لنا أن نقفَ الموقف الذى تقتضيه الرجولة العادية ، فصلاً عن الرجولة الإيمانية ، وأن يكون لدينا القدرة على الرد الذى شرعه لنا الحق سبحانه وتعالى ، دون أن يكون عندنا لَدَد فى الخصومة ، لو إسراف فى العقوبة

فجاء قول تعالى .

﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ لِعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُرِفْتُمْ بِهِ...﴾ (١٢٦)

[النحل]

وفى الآية تحذير أن يزيد الرد على مثله ، وبذلك يتعلم الخصوم أنك خاضع لمنهج ربانى عادل يستوى أمامه الجميع ، فهم وإن انحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه . ولعل ذلك يلفتهم إلى أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة لانتقام عنايتها ، بل هدأها ودعاها إلى العفو والصفح ، ليكون هذا أدعى إلى هدايتهم

وهذا التوجيه الإلهى فى تقييد العقوبة بمثلها قبل أن يتوجه إلى أمته ﷺ توجه إليه ﷺ فى تصرف خاص ، لا يتعلق بمؤمن على عموم إيمانه ، ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله ، وصاحب منزلة عظيمة عنده ، إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداءضى الله عنه .

فقد مثل به الكفار فى أحد ، وشقت هند بطنه ، ولاكت كبده ،

فَشَقُّ الْأَمْرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَثَرُ فِي نَفْسِهِ ، وَوَجْهِ مَذَا الْمَوْقِفِ
بِعَاطِفَتَيْنِ عَاطِفَتِهِ الْإِيمَانِيَّةِ ، وَعَاطِفَةِ الرَّحْمِ وَالْقَرَابَةِ فَهُوَ عَمَّا الَّذِي
أَزْرَهُ وَنَصْرَهُ ، وَوَقَفَ إِلَى جَوَارِهِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ بِهَذِهِ عَاطِفَةُ
« لَنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِأَسْئَلَنُ مِثْلَئَيْنِ رَجُلًا مِنْهُمْ » .

وَلَكِنَّ الْحَقَّ سَبِّحَانَهُ الْعَادِلُ الَّذِي أَمَرَ مِيزَانَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي
الْخَلْقِ هَذَا مِنْ رَوْعِهِ ، وَعَدْلُ لَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَلَامَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَقَالَ
﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. (١٢٦) ﴾ [النحل]

وَالْمَتَأَمِّلُ لِلْأَسْلُوبِ الْقِرْآئِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَلْحَظُ فِيهَا دَعْوَةً إِلَى
التَّحَنُّنِ عَلَى الْخَصْمِ وَالرَّأْفَةِ بِهِ ، فَالْمُتَحَدِّثُ هُوَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ ، فَكُلُّ
حَرْفٍ لَهُ مَعْنَى ، فَلَا نَأْخُذُ الْكَلَامَ عَلَى إِجْمَالِهِ ، وَلَكِنْ تَأَمَّلْ فِيهِ
وَسَوْفَ تَجِدُ مِنْ وَرَاءِ الْحَرْفِ مَرَادًا وَأَنْ لَهُ مَطْلُوبًا .

لَمَّاذَا قَالَ الْحَقَّ سَبِّحَانَهُ (وَإِنْ) وَلَمْ يَسْتَخْدَمْ (إِذَا) مِثْلًا ؟
إِنْ عَاقَبْتُمْ . كَانَ الْمَعْنَى كَانَ يَحِبُّ الْأُتَعَابُوا .

أَمَّا (إِذَا) فَتَعْيِيدُ التَّحْقِيقِ وَلِتَأَكِيدُ ، وَالْحَقُّ سَبِّحَانَهُ يَرِيدُ أَنْ
يُحَنِّنَ الْقُلُوبَ ، وَيَضَعُ رَدَّ الْحَقْوِيَّةِ بِمِثْلِهَا فِي أَضْيَقِ نِطَاقٍ ، فَهَذِهِ
رَحْمَةٌ حَتَّى مَعَ الْأَعْدَاءِ ، هَذِهِ الرَّحْمَةُ تُحِبُّهُمْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَتَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ ، وَبِهَا يَتَحَوَّلُ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءُ إِلَى جُنُودٍ فِي صَفُوفِ الدِّمَوَةِ إِلَى
اللَّهِ

(١) أوردته ابن كثير في تفسيره (٥٩٢/٢) وعرفه محمد بن إسحاق في السيرة

كما أن في قوله . (عَاقِبَتُمْ) دليل على أن رد العقوبة يحتاج إلى قوة واستعداد ، كما قال تعالى

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ﴾ (٦٥) [الأنفال]

كأنه يقول . كونوا دائماً على استعداد ، وفي حال قوة تمكنكم من الرد إذا اعتدى عليكم ، كما أن في وجود القوة والاستعداد ما يردع العدو ويرهبه ، فلا يجرؤ على الاعتداء من البداية ، وبالقوة والاستعداد يُحفظ التوازن في المجتمع ، فالقوى لا يفكر أحد في الاعتداء عليه

وهنا ما نراه الآن بين دول العالم في صراعها المحموم حول التسلح بأسلحة فائقة .

وكلمة ﴿مَا عُرِفْتُمْ بِهِ﴾ (١٢٦) [النحل]

نلاحظ أن الرد على الاعتداء يُسمى عقوبة ، نكن الاعتداء الأول لماذا نسميه أيضاً عقوبة ؟

قالوا . لأن هذه طريقة في التعبير تسمى « المشكلة »^(١) ، أي جاءت الأعمال كلها على شكلة واحدة .

ومن ذلك قوله تعالى

(١) المشكلة مصطلح من مصطلحات ببيع القرآن معناه ذكر الشيء بالفظ غيره لوقوعه في صحبته تحفيظاً أو تذكيراً [الانفا: ١ - طه: ١١٩]

[القنوري]

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾

لأن رد السيئة لا يُسمى سيئة

ولسائل في هذه القضية أن يسأل طالما أن لإسلام يسعى في هذه المسألة إلى العفو ، فلماذا لم يُقرره من البداية ؟ وما فائدة الكلام عن العقوبة بالمثل ؟

نقول : لأن المجتمع لا يكون سليم النكرين إلا إذا آمن كل إنسان فيه على نفسه وعرضه وماله إلخ . وهذا الأمن لا يتأتى إلا بقوة تحفظه . كما أن للمجتمع توازناً ، هذا التوازن في المجتمع لا يُحفظ إلا بقوة تضمن أداء الحقوق والواجبات ، وتضمن أن تكون حركة الإنسان في المجتمع دون ظلم له .

كما أن بحق سبحانه حكمة سامية في تشريع العقوبة على الجرائم ، فهدف الشارع الحكيم أن يُعَدَّ من الجريمة ، ويمنع حدوثها ، فلو علم القاتل أنه سيُقتل م تجرأ على جريمته ، ففي تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته وأمنه .

ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة ، فيقول كيف تقتلون مَنْ يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟

نقول في تشريع قتل المرتد عن الإسلام تضيق لعنفاد الدخول في هذا الدين ، بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام وعقيدة راسخة ، فإذا علم هذا الحكم من البداية فللمرء الحرية يدخر

أو لا يدخل ، لا يعصيه أحد ، ولكن يعلم أنه إذا دخل ، محكم الردة معلوم^(١)

إذن شرع الإسلام العقوبة ليحفظ لمجتمع توازنه ، وليعمل عملية ردة حتى لا تقع الجريمة من البداية ، لكن إذا وقعت يجب إلى علاج آخر يجنث جذور الغلّ ولأحقاد والضعفان من المجتمع .

لذلك سبق أن قلنا عن عادة الأخذ بالنار في صحيد مصر إنه يظل في سلسلة من القتل والنار لا تنتهي ، وتفرع المجتمع كله ، حتى الأمنيين الذين لا جريرة لهم وتنمو الأحقاد والكراهية بين لعائلات في هذا الجو الشائك . حتى إذا تشجع واحد منهم ، فآخذ كفته على يديه وذهب إلى وإلى القتل . والقي بنفسه بين يديه قائلاً ها أنا بين يديك وكفني معي ، فاصنع بي ما شئت ، وعندها تأتي عليهم كرامتهم وشهامتهم أن يثاروا منه ، فيكون العفو والصفح والتسامح نهاية لسلسلة النار التي لا تفتني .

ثم يقول الحق سبحانه^(٢)

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧)

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : من بدل دينه فاقتلوه . أخرجه أحمد في مسنده (٢٨١ / ٢٨٢) ، والبخاري في صحيحه (٢١٧ / ٢١٨) - فتح الباري ، وابن ماجه في سننه (٢٥٢٥) ، وكذا القرطبي (١٤٥٨)
(٢) قال ابن زيد : هي مسبوحة بالعتال وجمهور الناس على أنها محكمة أو أصبر بالعمو عن المعلبة بمثل ما عاقبوا من المكلة [تفسير القرطبي ٣٩٢٠ / ٥]

بعد أن ذكرت الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية ، وكان الآية السابقة نهيًا للأمر هنا (وَأَصْبِرْ) لياتر الجميع بأمر الله . بعد أن قدم لهم الحثيثيات التي تجعل الصبر شجاعة لا ضعفًا ، كما يقولون هي الحكمة من الشجاعة أن تجبر ساعة .

فإذا ما وسوس لك الشيطان ، وأغراك بالانتقام ، وثارت نفسك ، فالشجاعة أن تصبر ولا تطاوعهما

قوله تعالى . ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ ۝١٢٧ ﴾ [النحل]

من حكمة الله ورحمته أن جعلك تصبر على الإذى ؛ لأن في الصبر خيرًا لك ، والله هو الذي يُعينك على الصبر ، ويمنع عنك وسوسة الشيطان وخواطر السوء التي تهيج غضبك ، وتجرّك إلى الانتقام .

والحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه لإنقاذ أمره . فإذا علم ذلك من نيته تولى أمره وأعان كما قال تعالى

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا رَاحِمُهُمُ هُدًى وَأَنَّهُمْ تَقَرَّاهُمْ ۝١٢٨ ﴾ [النحل]

إياك أن تعتقد أن الصبر من عندك أنت . فالله يريد منك أن تتجه إلى الصبر مجرد اتجاه ونية ، وحين تتجه إليه يُجند الله لك الحواطر الطيبة التي تُعينك عليه وتيسره لك وتُرضيك به . فيأتي صبرك جميلًا ، لا سخط فيه ولا اعتراض عليه .

ثم يقول تعالى .

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ ۝١٢٩ ﴾ [النحل]

لقد امتنَّ الله على أمة العرب التي استقبلت دعوة الله على لسان رسوله ﷺ ، بأن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ومن أوسطهم ، يعرفون حسبه ونسبه وتاريخه وأخلاقه ، وقد كان ﷺ محبوباً لقومه حريصاً على هدايتهم ، كما قال تعالى

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا مَنَّكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٦٣٨)﴾
[التوبة]

أي تعز عليه مشقتكم ، ويؤلمه عنتكم وتعبكم ، حريص عليكم ، يريد أن يستكمل لكم كل أنواع الخير ، لأن معنى الحرص ، الضيق بالشئ ، فكأنه ﷺ يضمن مقومه .

وقد أوضح هذا المعنى في الحديث الشريف

« إنما مثلي ومثلي أمتي كمثل رجل استوقد ناراً ، فجعلت الدواب والعراش يقعن فيه ، فأنا أخذ بحجركم^(١) وأنتم تقحمون فيه »^(٢) .

لذلك حزن رسول الله ﷺ على قرمه لما رأى من كفرهم وعنادهم وتكبرهم عن قبول الحق ، وهو يريد بهم الهداية والصلاح : لأنك إذا أحببت إنساناً أحببت له ما تراه من الخير ، كمن ذهب إلى سوق ، فوجدها رائجة رائحة فدلَّ عليها من يحب من أهله ومعارفه

كذلك لما ذاق رسول الله ﷺ حلاوة الإيمان أحب أن يُشاركه قومه هذه المتعة الإيمانية

(١) حجة الإسماة مفقود السراويل والأزار واحتجز بالإزار إذا شدد على وسطه ، باستعاره للانجاء والاعتصام والتسكك بالشئ والتعلق به [لسان العرب - مادة حمر]
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٨٤) كتاب الفضائل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

والحق سبحانه وتعالى هذا يُسَلِّي رُسُلَهُ ، وَيُخَفِّفُ عَنْهُ مَا صَدَّمَ
فِي قَوْمِهِ ، يَقُولُ لَهُ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي سَبِيلِهِمْ ، وَلَا تَحْمِلْ نَفْسَكَ فَوْقَ طَاقَتِهَا ،
فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ ، وَيَخَاطِبُهُ رَبُّهُ فِي آيَةِ أُخْرَى .

﴿وَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ ﴿٦﴾

[الكهف]

أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَفْسٌ مِمَّا قُتِلَ أَتَمَنَ أَنْ تُخَلَّدَ الدُّهُورُ

وتنوله ﴿وَلَا تَكُ فِي حَقِّقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٧٧) [السل]

الضيق تأتي بالفالج وبالكسر ، ضيق ، ضيق^(١) .

والضيق - أن يتضمنه الشيء الراسع أمامك عما كنت تُقدِّره ،
والضيق يقع للإنسان على درجات ، فقد تضيق به بلد فينتقل إلى
بلد آخر .

وربما ضاقت عليه الدنيا كلها ، وفي هذه الحالة يمكن أن تسعه نفسه ، فإذا ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق ، كما قال تعالى عن الثلاثة^(١) الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله .

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ...﴾ (١١٤)

(١) قال القراء: السُّبْقُ ما سبق به من مذهب والصَّيْقُ ما يكون في اليد يتسع ويضيق.

مِثْلُ نَدَارٍ وَالثَّوْبِ وَقَالَ لَيْسَ الْمَكِيَّتُ هُمَا سَوَاءٌ [تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٥ - ٢٩٢]

(٢) هم كعب بن مالك ، وهلال بن مية ، وسارة بن الربيع . ينفقوا عن رسول الله ﷺ في عزوة تبوك دون عذر . فصفقوا بالهجرة المسلمون بحراً من خمسين ليلة بينهمها صفقات عليهم أنفسهم وفساقت عليهم الأرض بما رحبت ولقتهم سبوا لأمر الله وشيقتوا . حتى فرج الله عنهم بسبب صدقتهم مع رسول الله ﷺ في تحفيهم وأنه كان عن غير عذر .

[تفسیر: ابن کثیر، ۲، ۳۹۹] جہنم میں

فالحق سبحانه ينهى رسوله ﷺ أن يكون في ضيق من مكر الكفار لأن الذي يضيق بأمر ما هو الذي لا يجد في مجال فكره وبدائته ما يخرج به من هذا الضيق . إنما الذي يعرف أن له منفذاً ومخرجاً فلا يكون في ضيق .

فالمعنى لا تكن في ضيق يا محمد ، فاه معك ، سيجهز لك من الضيق مخرجاً ، ويرد على هؤلاء مكرهم .

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٣٠) [الأنفال]

ولذلك نقول لا كرب وأنت رب . فسماعة أن تضيق بك الدنيا والأهل والأحبب وتضيق بك نفسك فليسعك ربك . ولتكن في معيته سبحانه ، ولذلك قال تعالى بعد ذلك .

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨)

هذه قضية معية الله لمن اتقاه ، فمن اتقى الله فهو في جواره ومعيته ، وإذا كنت في معية ربك فمن يجرؤ أن يكيئك . أو يمكر بك ؟

وفي رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتلتجسد لنا في الغار ، حينما أحاط به الكفار ، والصديق يقول للرسول ﷺ . لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى ، فيجيبه الرسول ﷺ وهو واثق بهذه المعية : يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ،^(١)

(١) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦٢) . ومسلم في صحيحه (٢٣٨٩) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه

فما علاقة هذه الإجابة من رسول الله بما قال أبو بكر ؟

المعنى ، مادام أن الله ثالثهما إذن فهما في معية الله ، والله لا تدركه الأبصار ، فمن كان في معيته كذلك لا تدركه الأبصار .

وقوله ﴿ اتَّقُوا ۖ (١٧٨) ﴾ [النحل]

التقوى في معناها العام - طاعة الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، ومن استعملاتها تقوى - اتقوا الله ، واتقوا النار ، والمعامل يجد معانها يلتقى في نقطة واحدة .

فمعنى ، اتق الله . . اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجزاً يحملك ، وذلك باتباع أمره واجتناب نهيه لأن للحق سبحانه صفات رحمة ، فهو ، الرؤوف الرحيم الغفور ، وله صفات جبروت فهو المنتقم الجبار العزيز ، فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام

وتقرل اتقوا النار ، أى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ، والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الله باتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، إذن المعنى واحد ، ولكن جاء مرة باللازم ، ومرة بلازم اللازم

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٧٨) ﴾ [النحل]

المحسن ، هو الذى يلزم نفسه في عبادة الله بأكثر مما ألزمه الله ، ومن جنس ما ألزمه الله به ، فإن كان الشرع فرض عليك خمس صلوات في اليوم واليلة ، فالإحسان أن تزيد ما تيسر لك من النوافل ، وإن كان الصوم شهراً رمضان ، فالإحسان أن تصوم من باقى الشهور كذا من الأيام ، وكذلك في الزكاة ، وغيرها مما فرض الله .

لذلك نجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين وهذا واضح في حديث
حبيب حينما سأل رسول الله ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان ،
فقال

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك »^(١) .

والآية الكريمة تُوحِي لنا بأن الذين اتقوا لهم جزاء ومعية ، وأن
الذين هم محسنون لهم جزاء ومعية ، كُلٌّ على حسب درجته ، لأن
الحق سبحانه يعطي من صفات كماله لخلقه على مقدار معييتهم معه
سبحانه ، هالدي اكتفى بما فرض عليه ، لا يستوى ومن أحسن
وزاد ، لا بُدَّ أن يكون لثاني مزية وخصوصية .

وفي سورة الذاريات يقول تعالى :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٠) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُخْسِنِينَ (٥١)﴾
[الذاريات]

لم يقل « مؤمنين » ؛ لأن المؤمن يأتي بما فُرض عليه فحسب ،
لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟

(١) حديث مطلق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٠ ، ١٢٧٧) ، وكذا مسلم في
صحيحه (٩) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - قال ابن حجر فيفتح
(١/ ١٢٠) : « يحسن العبادة الإحسان فيها والخشوع وفراغ البال حل انتليس بها
ومراقاة المعبر . بأن يقلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه ، وهو قوه
« كأنك تراه » . وإن يستحضر أن الحق مطلق عليه يرى كل ما يعمل وهو قوه « فإنه
يراك » .

يقول تعالى .

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١٦) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) ﴿

[الذاريات]

وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم .

ويجب أن نتنبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى .

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١٩) ﴿

[الذاريات]

ليست الزكاة ، بل هي الصدقة ، لأنه في الزكاة قال سبحانه

﴿ حَقٌّ مَّعْلُومٌ .. ﴾ (٧١) ﴿

[المعارج]

مِنْ مَوْكَا الْإِسْرَاءِ

لو تأملنا خواتيم سورة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لأحداث سورة الإسراء^(١) ، ولوجدنا توافقاً وتناسباً في ترتيب هاتين السورتين ، فقد خُتِمَتِ النحل ببيان حُكْمِ رَدِّ الْعُقُوبَةِ بِعَثَلِهَا ، ثم أمرت رسول الله ﷺ بالصبر وبيَّنتُ جزاء الصابرين ، ونهتُ رسول الله عن لصيق من مكر الكفار .

نستشف من هذا أن رسول الله ﷺ سيستقبل أحداثاً تحتاج إلى صبر وشدائد ، تحتاج إلى سعة صدر ، وكان هذه التوجيهات جاءت بمثابة مناعات إيمانية ، تُحصِّنُ رسول الله وتُعَدُّه لما هو مقبل عليه من أحداث في سورة الإسراء ، وكأنها إشارات لما سيحدث من شدائد حتى لا يُفاجأ رسول الله بها ، ولا تأتيه على غرة .

هذه المناعات التي جاءت في نهاية سورة النحل أشبه بما تلجأ إليه في حفظ سلامة البنية وسلامة الثالب ، حينما نضاج من

(١) سورة الإسراء ، هي السورة (١٧) في ترتيب المصحف ، وعدد آياتها (١١) آية وهي

سورة حكية ، إلا ثلاث آيات

قول تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُ أَفْقَدَ لَكَ إِنَّ نَبَّكَ أَحْمَطُ بِأَنَّا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي يُرَىٰ فِيهَا إِلَّا هَيْثُ لَفَاسٍ﴾ (١٥) [الإسراء]

- قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُ كَادَرَا لِيَسْتَفْزِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَنُفْجِرَنَّ عَنْهَا وَإِذَا لَا يَلْفُظُونَ عِلَافَكَ إِلَّا لَوْلَا﴾ (١٦) [الإسراء]

- قوله تعالى ﴿وَقُلْ رَبِّ أَوْفِ بِعَلْمِي مُدْعِلْ صَدَقَ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجْ صَدَقَ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سَلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (١٧) [الإسراء]

وبدايتها مبدأ الجزء (١٥) من القرآن

ولسورة الإسراء أسماء أخرى منها سورة مبحر ، سورة بني إسرائيل

الامراض ، إنه ما نسميه بالتطعيم ضد المرض ، فيأخذ الجسم من هذا الطعم حصانة تحميه إذا هاجمه المرض .

كذلك الحق سبحانه وتعالى يُعطي رسوله هذه انتحسينات ، حتى يراجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجَد . ويعلم أن الله تعالى لن يخذله ، ولن يتخلى عنه ، فما أرسل الله رسولا وخذله أبداً ، فإن خذله الناس ، وصاقت عليه الدنيا بما رحبت وجد الملجأ في معية سبحانه وتعالى .

وفعلًا نزلت الشدائد برسول الله ﷺ ، وكانت قصة هذه الأحداث عند فقد عمه أبي طالب ، وزوجه خديجة في عام واحد ، ولقنوة هذا عليه سماه « عام الحزن » .

فقد ﷺ بموت عمه الحماية الخارجية التي كانت تدفع عنه أذى المشركين ، وتصد عنه صناديد قريش ، وفقد بموت زوجته الحماية الداخلية والملجأ الذي كان يأوى إليه حيث كانت تواسيه وتهدئ من روعه في أول نزول الوحي عليه وتبين له بفقده أن ما يجده من الغار من علامات النبوة ، وأن الله لن يتخلى عنه وتقول له : « والله إنك لتصل الرحم ، وتغيث العلهوف ، وتحص الكل^(١) » ، وتعين على ثواب الدهر^(٢)

نعم لقد كن عام حزن فعلاً ، فقد فيه السكن الخارجي والداخلي معاً ، فإين يذهب ﷺ

فما عاد يشعر بأمن في مكة ، ففكر في أهل الحائف ، حساه يجد الأمن والأمان بيهم ، ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار ، فقد

(١) الكل الذي هو حيال وتقل على حمله والكل البيتيم [السار - مادة كل]

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي

سورة النحل

آفوه اشد الإيذاء ، وقذفوه بالحجارة حتى أدِمُوا قدمه الشريفه ، وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم ، وعاد منها حزينا مُنكسرا إلى مكة مرة أخرى ، فلم يجد من يجيره إلا مطعم بن عدي .

ومن هنا نعلم أن نهايات سورة التحل جاءت في موقعها المناسب ، وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه ﷺ لقد ضاقت عليك الأرض بما رحبت ، وضاقت عليك نفسك ، ولكن ملجأك إلى الله سيُريك أن قسوة الأرض وتجهّم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة ، في أن أريك حفاوة السماء بك ، فبعد ما حدث لك في مكة والطائف

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ﴾ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

وجاء حادث الإسراء والمعراج ليرى رسول الله ﷺ حفاوة الملا
الاعلى بعد ما أصابه من أذى البشر وقيل أن يرى رسول الله ﷺ حفاوة
السماء غير الله له نظام الكون ، فقال تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِغَيْرِهِ ۚ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله (سُبْحَانَ) : لا لها
تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة ، ومعنى سبحان أى تنزيهاً لله
تعالى تنزيهاً مطلقاً ، أن يكون له شبيه أو مثيل فيما خلق ، لا فى

الذات ، فلا ذات كذاته ، ولا في الصفات فلا صفات كصفات ، ولا في الأفعال ، فليس في أفعال خلقه ما يشبه أفعاله تعالى .

فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود ، فبزه الله أن يكون وجوده كوجودك ، لأن وجودك عن عدم ، وليس ذاتياً فيك ، ووجوده سبحانه ليس عن عدم ، وهو ذاتي فيه سبحانه

فذااته سبحانه لا مثيل لها ، ولا شبهة في ذوات خلقه ، وكذلك إن قيل لك سَمِعَ وَهُوَ سَمِعَ نَزَرَهُ اللهُ أَنْ يُشَابِهَ سَمْعُهُ سَمْعَكَ ، وإن قيل لك فَعَلَ ، وَهُوَ فَعَلَ فَنَزَرَهُ اللهُ أَنْ يَكُونَ فَعْلُهُ كَفَعْلِكَ

ومن معاني (سُبْحَانَ) أي : أتعجب من قدرة الله

إذن : كلمة (سُبْحَانَ) جاءت هنا لتشير إلى أن ما بعدها أمر خارج عن نطاق قدرات البشر ، فإذا ما سمعته إياك أن تعترض أو تقول كيف يحدث هذا ؟ بل نزه الله أن يشابه فعله فعل البشر ، فإن قال لك إنه أسرى بنبيه محمد ﷺ من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ، مع أنهم يضربون إياها أكباد الإبل شهراً ، فإياك أن تنكر .

فربك لم يقل : سَرَى محمد ، بل أسرى به فالفعل ليس لمحمد ولكنه لله ، وما دام الفعل لله فلا تُخضعه لمقاييس الزمن لديك ، ففعل الله ليس علاجاً ومزاولة كعمل البشر .

ولو تأملنا كلمة (سُبْحَانَ) نجدها في الأشياء التي ضاقت فيها العقول ، وتحيرت في إدراكها وهي الأشياء العجيبة ، مثل قوله تعالى

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّا تُلْقِيهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾

فالزواج أى : الزوجين الذكر والأنثى . ومنهما يتم التكاثر فى النبات . وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث قوله : ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بما توصل إليه من اكتشاف الدرة والكهرباء ، وأن فيهم السالب والموجب الذى يساوى الذكر والأنثى ، لذلك قال تعالى

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٧) [البقرة]

ومنها قوله تعالى

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧) [الروم]

فَمَنْ يَمْلِكُ صَفْحَةَ الْكُرَى عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ،
وَيَرَى كَيْفَ يَحُلُّ الظَّلَامُ مَحَلَّ الضِّيَاءِ ، أَوِ الضِّيَاءُ مَحَلَّ الظَّلَامِ ،
لَا يَمْلِكُ أَمَامَ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ .

ومعها قوله تعالى

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (١٣) [الزخرف]

هذه كلها أمور عجيبة ، لا يقدر عليها إلا الله . وردت فيها كلمة (سبحان) في خلال السور وفي طيات الآيات .

و (سُبْحَانَ) اسم يدلُّ على الثِّبَتِ ولَدَوَامِ ، فكانَ تَتَزَيُّمُهُ اللهُ موجوداً وثابتاً له سبحانه قَبْلَ أَنْ يُوْجِدَ الْعَمْرَةَ ، كما نقوب في الخلق ، فإنَّه خالقٌ ومُتَّصِفٌ بهذه الصِّفَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً

وكما تقول فلان شاعر ، فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ،
فلو لم يكن شاعراً ما قالها

(١) القدر الشيء قدر عليه وإطاقه وأخضعه وسخره ، كأنه مع آخر في قول واحد

إذن . تنزيه الله ثابت له قبل أن يوجد من يُنزهه سبحانه ، فإذا
وُجد المنزه تحول الأسلوب من الاسم إلى الفعل ، فقال سبحانه

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝١﴾ [الحشر]

وهل سُبِّحَ وسُكِّتَ وانتهى التسميع ؟ لا . بل .

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝٢٠٠﴾ [الجمعة]

على سبيل الدوام والاستمرار ، وما دام الأمر كذلك والتسميع
ثابت له . وتُسَبِّحُ له الكائنات في الماضي والحاضر ، فلا تتقاعس
أنت أيها المكلف عن تسميع ربك ، يقول تعالى

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١﴾ [الأعلى]

وقوله (أُسْرَى) من السُّرَى ، وهو السَّير ليلاً ، وفي الْحَكَمِ
(عند الصباح يحمّدُ القومُ السُّرَى) .

فالحق سبحانه أسرى بعبد ، فالفعل لله تعالى ، وليس لمحمد ﷺ
فلا تنسُ الفعل بمقيس البشر ، ونزّه فعل الله عن فعلك . وقد استقبل
أهل مكة هذا الحدث استقبال المكذّب . فقالوا : كيف هذا ونحن
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ، وهم كاذبون في قولهم لأن رسول
الله لم يدّع أنه سُرّي بل قال : أُسْرِي بي

ومعلوم أن قَطْع المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس القوة
المتبعة في السرعة أي أن الزمن يتناسب عكسياً مع القوة ، فلو
أردنا مثلاً الذهاب إلى الاسكندرية سيختلف الزمن لو سَرْنَا على
الأقدام عنه إذا ركب سيارة أو طائرة ، فكلما زادت القوة قلَّ الزمن ،

فما ياك لو نسب الفعل والسرعة إلى الله تعالى ، إذا كان للفعل من الله فلا زمن .

فلأن قال قائل مادم الفعل مع الله لا يحتاج إلى زمن ، لماذا لم يأت الإسراء بمحة فحسب ، ولماذا استغرق ليلة ؟

نقول لأن هناك فرقاً بين قطع المسافات بقانون الله سبحانه وبين مرآة عُرِصَتْ على النبي ﷺ في الطريق ، فرأى مواقف ، وتكلم مع أشخاص ، ورأى آيات وعجائب ، هذه هي التي استغرقت لزمن .

وقلت إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعمل به من الزمن على قدر قوة الفاعل . هب أن قائلًا قال لك أنا صعدتُ بابني الرضيع قمة جبل « إفرست » ، هل تقول له كيف صعد ابنك الرضيع قمة « إفرست » ؟

هذا سؤال إذن في غير محله ، وكذلك في مسألة الإسراء والمعراج يقول تعالى . أنا أسريتُ بعبدى ، فمن أراد أن يُحيل المسألة ويُنكرها ، فليعرض على الله صاحب الفعل لا على محمد

بكن كيف فانت هذه القضية على كفار مكة ؟

ومن تكذيب كفار مكة لرسول الله ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج نأخذ رداً جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون في هذا الحادث بعقول ضيقة وبإيمانية سطحية في عصرنا الحاضر ، ميطالعونا بأفكار سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان

ونسمع منهم مَنْ يقول إن الإسراء كان مثاماً ، أو كان بالروح دون الجسد

ونقول لهؤلاء . لو قال محمد لقومه أنا رأيتُ في الرؤيا بيت المقدس ، هل كانوا يُكذِّبونه ؟ ولو قال لهم لقد سبحتُ رُوحى الليلة حتى أتتُ بيت المقدس ، أكانوا يُكذِّبونه ؟ أتُكذِّب الرُّؤى أو حركة الأرواح ؟

إن في إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله ﷺ بروحه وجسده ، وكان الحق سبحانه أذخر الموقف التكذيبى لمكذِّبى الامس ، ليرد به على مكذِّبى اليوم

وقوله سبحانه

﴿عَبْدَهُ . (١٦)﴾

[الإسراء]

العد كلمة تُطلق على الروح والجسد معاً ، هذا منلولها ، لا يمكن أن تُخلق على الروح فقط .

لكن . لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله ﷺ هذه الصفة بالذات ؟

نقول لأن الله تعالى جعل في الكون قانوناً عاماً للناس ، وقد يُخرق هذا القانون أو الناموس العام ليكون معجزةً للخاصة الذين ميّزهم الله عن سائر الخلق ، فكان كلمة (عبده) هي حيثية الإسراء

أى . أسرى به . لأنه صادق العبودية لله ، ومادام هو عبده فقد أخلص في عبوديته لربه ، فاستحق أن يكون له ميّزة وخصوصية عن غيره . فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقَّه رسوله بما حقَّق من عبودية لله .

وَفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَالْعِبُودِيَّةِ لِلْبَشَرِ ، فَالْعِبُودِيَّةُ لِلَّهِ عِزٌّ وَشَرَفٌ
يَأْخُذُ بِهَا الْعَبْدُ خَيْرَ سَبِيلٍ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ

وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَعِزًّا وَكَدَّتْ بِأَخْمَصِ أَطْلَافِ الثَّرِيَّا
دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا
أَمَا عِبُودِيَّةُ الْبَشَرِ لِلْبَشَرِ فَتَقْصُرْ وَمِثْلُهُ وَهَوَانٌ ، حَيْثُ يَأْخُذُ السَّيِّدُ
خَيْرَ عِبْدِهِ ، وَيَحْرُمُهُ ثَمَرَةُ كَدِّهِ .

لِذَلِكَ ، فَالْمُتَّبِعُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ يَجِدُ أَنَّ الْعِبُودِيَّةَ لَا تَأْتِي إِلَّا فِي
الْمَوَاقِفِ الْعَظِيمَةِ مِثْلَ

﴿ سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ ۝١ ﴾ [الأنعام]

وَقَوْلِهِ . ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ۚ ۝١٩ ﴾ [الحج]

وَيَكْفِيكَ عِزًّا وَكِرَامَةً أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ مُقَابَلَةَ سَيِّدِكَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي
يَدِكَ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتَتَوَضَّأَ الْمُقَابَلَةَ قَائِلًا : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَتَكُونُ
فِي مَعِيَّةِ اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ فِي لِقَاءِ تَحَدُّدِ أَنْتَ مَكَانَهُ وَمَوْعِدَهُ وَمُدَّتَهُ ،
وَتَخْتَارُ أَنْتَ مَوْضِعَ الْمُقَابَلَةِ ، وَتَنْظِلُ فِي حَضْرَةِ رَبِّكَ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ
الْمُعَابَلَةُ مَتَى أَرَدْتَ

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّاعِرُ

حَسَبَ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَخْتَفِي بِي بِإِلَّا هَوَاعِيذُ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

فَمَا بَالُكَ لَوْ حَاولْتَ لِقَاءَ عَظِيمٍ مِنْ عَظَمَاءِ الدُّنْيَا ؟ وَكَمْ أَنْتَ مُلَاقٍ
مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْعُسَةِ ؟ وَكَمْ دُونَهُ مِنْ لَحْجَابٍ وَالْحَرَّاسِ ؟ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ
لَيْسَ لَكَ أَنْ تَحْتَارَ لَا الزَّمَانَ وَلَا الْمَكَانَ ، وَلَا الْمَوْضِعَ وَلَا غَيْرَهُ .

وقد كان الرسول ﷺ وهو المستخَلَقُ بأخلاق الله إذا سلَّم على أحد لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده^(١) .

وقوله . ﴿لَيْلًا...﴾ [الإسراء]

سبق أن قلنا إن السُّرى هو السير ليلًا ، فكانت هذه كافية للدلالة على وقوع الحدث ليلًا ، ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد ذلك ، فقد يقول قائل لماذا لم يحدث الإسراء نهاراً ؟

نقول حدث الإسراء ليلًا ، لتظل المعجزة غيبًا يؤمن به من يصدق رسول الله ﷺ ، فلو ذهب في النهار لراه الناس في الطريق ذهاباً وعودة ، فتكون المسألة - إذن - حسيّة مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب

بذلك لما سمع أبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال : إن صاحبكم يزعم أنه أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، ففهم من قلب كفيته تعجباً ، ومنهم من أنكر ، ومنهم من ارتد .

أما الصديق أبو بكر فقد استقبل الخبر استقبال المؤمن المصدق ، ومن هذا الموقف سمى الصديق ، وقال قولته المشهورة : ، إن كان قال فقد صدق^(٢) .

(١) عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلاً قط أحد يبيد رسول الله ﷺ ميسرك يده حتى يكون الرجل هو يبرع يده أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في « أخلاق النبي » ، (ص ٢٩)

(٢) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٢/٢٦١) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما أسرى بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد الناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسرى به في الليل إلى بيت المقدس قال أو قال بك ؟ قال نعم قال لن كان قال ذلك لقد صدق قالوا وتصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم ، إلى لأصدق به ما هو أبعد من ذلك أصدّقه بغير اسمه في خدرة أو روعة قل ذلك سمى أبو بكر الصديق . وكذا أخرجه الحاكم في مستدرّكه ٢/٦٢ ، ٦٣ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجه .

إنَّ عَمَدَتَهُ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَطَالَمَا قَالَ فَهُوَ صَادِقٌ ، هَذِهِ تَضْيِيقَةٌ مُسَلِّمٌ بِهَا عِنْدَ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

ثُمَّ قَالَ « إِنَّا لَنُصَدِّقُهُ فِي أَمْرٍ مِنْ هَذَا ، نُصَدِّقُهُ فِي خَبَرِ السَّمَاءِ (الْوَحْيِ) فَكَيْفَ لَا نُصَدِّقُهُ فِي هَذَا ؟ »

إنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ جَعَلَ هَذَا الْحَادِثَ مَحْكَمًا لِلْإِيمَانِ ، وَمُحْكَمًا لِلْيَقِينِ الْإِنْسَانِيِّ ، حَتَّى يَفْرِطَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَا يَبْقَى مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ الثَّابِتِ الَّذِي لَا يَهْتَزُّ وَلَا يَنْزَعِرُ .

لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۚ ﴾ [الْإِسْرَاءِ]

وَهَذَا دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْرَاءَ لَمْ يَكُنْ مَنَامًا ، فَالْإِسْرَاءُ لَا يَكُونُ فِتْنَةً وَاجْتِهَادًا إِلَّا إِذَا كَانَ حَقِيقَةً لَا مَنَامًا ، فَالْمَنَامُ لَا يَكْذِبُهُ أَحَدٌ وَلَا يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاسُ .

لَكِنْ لَمَّاذَا قَالَ عَنِ الْإِسْرَاءِ (رُؤْيَا) يَعْنِي الْمَنَامِيَّةَ ، وَلَمْ يَقُلْ « رُؤْيَا » يَعْنِي الْبَصَرِيَّةَ ؟

قَالُوا : لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ عَجِيبَةً مِنَ الْعَجَائِبِ صَارَتْ كَأَنَّهَا رُؤْيَا مَنَامِيَّةٌ ، فَالرُّؤْيَا مَحَلُّ الْأَحْدَاثِ الْعَجِيبَةِ .

وَوَرَدَ فِي الْإِسْرَاءِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ تَكَلِّمُ فِيهَا الْعُلَمَاءُ أَكَّانَ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ ؟ أَكَّانَ يَقْظَةً أَمْ مَنَامًا ؟ أَكَّانَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْ مِنْ بَيْتِ أُمِّ هَانِيٍّ^(١) ؟ وَنَحْنُ لَا نَخْتَلِفُ مَعَ هَذِهِ الْأَرَاءِ ، وَتَوَضَّحَ مَا فِيهَا مِنْ تَقَارُبٍ .

(١) هِيَ أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيَّةِ ابْنَةِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ اسْمُهَا فَاحِشَةٌ ، فَاحِشَةٌ . هَذَا الْأَوَّلُ أَشْهُرُ وَكَانَتْ رُوحَ هَبِيرَةَ بِنْتِ عَمْرِو الْمُقْرَمِيِّ [الْإِسْلَامِيَّةُ فِي تَمْيِيزِ الْمَنَامَةِ (٨ / ٢٨٧)]

فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد ؟ فقد أوضحنا وجه الحل فيه ، وأنه كان بالروح والجسد جميعاً ، فهذا مجال الإعجاز ، ولو كان بالروح فقط ما كان عجيبياً ، وما كذبه كفار مكة

أما مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤياً مناماً ، فيجب أن نلاحظ أن أول الرحي رسول الله ﷺ كان الرؤيا الصادقة ، فكان ﷺ لا يرى رؤياً إلا وجاءت كخلق الصبح^(١) ، فرؤيا النبي ﷺ ليست كرؤيانا . بل هي صدق لا بد أن يتحقق ومثال ذلك ما حدث ، مَنْ إرادة الله له رؤيا الفتح .

قال تعالى

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَدْخُلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَالُونَ..﴾ (٢٧) [الفتح]

وقد أخير ﷺ صحابته هذا الخبر ، فلما ردّهم الكفار عند الحديبية ، فقال الصحابة لرسول الله . ألم تُبشّرنا بدخول المسجد الحرام ؟ فقال ولكن لم أقل هذا العام^(٢)

لذلك يسمون هذه الرؤى رؤى لإيناس . وهي أن يرى النبي ﷺ

(١) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما نبئ به رسول الله ﷺ من الرحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، أخرجه البخاري في صحيحه (٣ ، ٢٢١٢) كتاب بدء الوحي

(٢) أورد هذا ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢٠١) ولقظه أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ﷺ أقم تكن بخبرنا أيا مداني البيت ومطوف به ؟ فقال ﷺ : بلى ، أفأخبرك أنك تأتيه منك هذا ؟ قال عمر لا فقال النبي ﷺ : فإنك آتية ومطوف به .

الشيء مذمماً ، حتى إذا ما تحقق لم يُفاجأ به ، وكان له أنس به وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا ستأتى واقعاً وحقيقة ، وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل التذكير بذلك الإناس .

[فن : مَنْ قال إن الإسراء كان مناماً نقول له نعم كان رؤيا إيناس تحققت في الواقع ، لدينا رؤى الإيناس أولاً ، ورؤى التذكير بالنعمة ثانياً ، وواقع الحادث في الحقيقة ثالثاً ، وبذلك نخرج من الخلاف حول ، أكان الإسراء يقظة أم مناماً ؟

وحتى بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعاً من التسلية لرسول الله ﷺ ، فكان كلما اشتدت به الأحوال يُريه الله تعالى ما حدث له ليُبين له حفاوة السماء والكون به ﷺ ؛ ليكون جُلداً يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذاء

أما من قال - إن الإسراء كان من بيت أم هانئ - فهذا أيضاً ليس محلاً للخلاف ، لأن بيت أم هانئ كان ملاصقاً للمطاف من المسجد الحرام ، والمطاف من المسجد

إذن : لا داعي لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المعجزة ، لأن الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى ، والذي يحكيه لنا هو الحق سبحانه وتعالى ، فلا مجال للخلاف فيه .

وقوله تعالى

﴿مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا . (١)﴾

[الإسراء]

المسجد الحرام هو بيت الله . الكعبة المشرفة ، وسُمِّي حراماً ؛
لأنه حُرِّمَ فيه ما لم يحُرِّم في غيره من المساجد وكل مكان
يخصص لعبادة الله تسميه مسجداً . قال تعالى

﴿ إِنَّمَا يَحُحُّ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ﴾ (١٨) [التوبة]

ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد ، أنه بيت الله
باختيار الله تعالى ، وغيره من المساجد بيوت الله باختيار خلق الله ؛
لذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله .

وقد يُراد بالمسجد المكان الذي تسمى فيه ، أو المكان الذي
يصلح للصلاة ، كما جاء في الحديث الشريف « وَجُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً »^(١) .

أي صالحة للصلاة فيها .

ولا بدَّ أن تُفَرَّقَ بين المسجد الذي حُيِّنَ وَخُصِّصَ كمسجد
مستقل ، وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة ،
فالعامل يمكن أن يصلي في مصنعه ، والفلاح يمكن أن يصلي في
مزرعته ، فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة .

أما المسجد فبالصلاة ، أو ما يتعلق بها من أمور الدين كتفسير
آية ، أو بيان حكم ، أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز في المسجد
مباشرة عمل من أعمال الدنيا .

(١) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ « أُعْطِيَ حِمَاً لَمْ يُعْطَ لِحَدِّ قَبْلِي
بَصُرَتْ بِالرَّعْبِ مَعْبِرَةٌ شَهْرٌ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً » . فلما رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي
أَمْرَكَتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيَحْمِلْ ، وَأَجَلْتُ لِي الْمَضَامَ . وَنَمَّ نَعْلٌ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيَ لَشَفَاعَةَ
رَكْلٍ أَلْبَسِي يُعْتَمِدُ إِلَى قَوْمٍ حَامِيَةٍ ، وَبَعَثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً ، أَخْرَجَهُ الْيَمَارَى فِي صَبْعِهِ
(٣٣٥) رَمَلَهُ فِي صَبْعِهِ (٥٢٦)

شُكْرُ الْأَسْرَةِ

❖ ٨٢٢١ ❖

لذلك حينما رأى النبي ﷺ رجلاً ينشد ضالته في المسجد قال له : « لا رُدّها الله عليك »^(١) وقال لمن جلس يعقد صلّة في المسجد : « لا بارك الله لك في صلّتك »^(٢)

ذلك لأن المسجد خُصّص للعبادة والطاعة . وفيه يكون لقاء العبد بربه عز وجل ، فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا ، ويكفي ما أخذته منك ، وما أنفقت في سببها من وقت

والمسجد لا يُسمّى مسجداً إلا إذا كان بناءً مستقلاً من الأرض إلى السماء ، فأرضه مسجد ، وسماؤه مسجد . لا يطره شيء من منافع الدنيا ، كمن يبني مسجداً تحت عمارة سكنية ، ودُعَاكَ من نيته عندما خُصّص هذا المكان للصلاة . أكلت نيته لله خالصة ؟ أم لمأرب دنيوى ؟

وقد قال تعالى

﴿ رَأَى الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الحج]

فمثل هذا المكان لا يُسمّى مسجداً ، لأنه لا تنطبق عليه شروط المسجد ، ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية المسجد ، وما لا يليق بحرمة الصلاة ، فالصلاة في مثل هذا المكان كالصلاة في أي مكان آخر من البيت .

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٥٦٨) كتاب المساجد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « من سمع رجلاً ينشد ضالته في المسجد فليقل لا رُدّها الله عليك . فإن المساجد لم تبن لهذا »

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد لقولوا لا أبرح الله تجاركم » أخرجه الترمذي في سننه (١٢٢١) وقال : « حديث حسن غريب »

لذلك يحرم على الطير غير المسلم أن يُحلق فوق مكة ؛ لأن جرَّ الحرم حَرَمٌ .

وقوله تعالى

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.. (١)﴾

[الإسراء]

في بُعد المسافة نقرل هذا قصي . أي : بعيد . وهذا أقصى أي أبعد ، فالحق تبارك وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد آخر قصي ، وقد كان فيما بعد مسجد رسول الله ﷺ .

فالمسجد الأقصى . أي . الأبعد ، وهو مسجد بيت المقدس .

وقوله سبحانه ﴿بَارَكْنَا حَوْلَهُ.. (١)﴾

[الإسراء]

البركة أن يُلقى الشيء من ثمره فوق المأمول منه ، وأكثر مما يُظن فيه ، كان تُعد طعاماً لشخصين ، فيكفي خمسة أشخاص ، فنقول : طعام مبارك

وقول الحق سبحانه :

﴿بَارَكْنَا حَوْلَهُ.. (١)﴾

[الإسراء]

دليل على المبالغة في البركة ، فإن كان سبحانه قد بارك ما حول الأقصى ، فالبركة فيه من باب أولى ، كان تقول : مَنْ يعيشون حول فلان في نعمة ، فمعنى ذلك أنه في نعمة أعظم

لكن بأي شيء بارك الله حوله ؟

لقد بارك الله حول المسجد الأقصى ببركة دنيوية ، وبركة دينية :

بركة دنيوية بما جعل حوله من أرض خصبة عليها الحدائق

سُورَةُ الْاِنْبِرَاءِ

○ ٨٢٢٢ ○

والبساتين التي تحوى مختلف الثمار ، وهذا من عطاء الربوبية الذي يناله المؤمن والكافر

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين ، هذه البركة الدنيوية تتمثل في أن الأقصى مهّد الرسالات ومهبط الأنبياء ، تعطّرت أرضه بأقدام إبراهيم وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى ، وفيه هبط الوحي وتنزلت الملائكة .

وقوله . ﴿لَتُرَبَّهٖ مِنْ آيَاتِنَا..﴾ (١)

[الإسراء]

اللام هنا للتعطيل

كان مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أن تُرى رسول الله الآيات ، وكلمة . الآيات لا تُخلق على مطلق موجود ، إنما تطلق على الموجود العجيب ، كما نقول هذا آية في الحُسْن ، آية في الشجاعة ، فالآية هي الشيء العجيب .

ولله عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر التي يراه الناس ، كما قال تعالى

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ (٢٧)

[فصلت]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْفُجَارُ فِي الْخَيْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٣٢)

[الشورى]

والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله ﷺ خصوصية ، وأن يُرى من آيات الغيب الذي لم يَرَهُ أحد ، ليرى ﷺ حفاوة السماء به ، ويرى مكانته عند ربه الذي قال له

﴿وَلَا تَكُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٧٧)

[الحل]

لأنك في سعة من عطاء الله ، فإن أمانك أهل الأرض فسوف يحتفل بك أهل السماء في العلا الأعلى ، وإن كنت في ضيق من الخلق فأنت في سعة من الخالق .

وقوله . ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١﴾

[الإسراء]

أى الحق سبحانه وتعالى .

السمع إدراك يدرك الكلام . والبصر إدراك يدرك الأفعال والمرئى ، فكل منهما ما يتعلق به .

لكن سميع وبصير لمن ؟

حاه هذا فى ختام آية الإسراء التى بَيَّنَّتْ لِنِ الحق سبحانه جعل الإسراء تسلية للرسول ﷺ بعد ما لاقاه من أذى المشركين وعنتهم ، وكان معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال من الجانبين

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : (سميع) لأقوال الرسول (بصير) بأفعاله ، حيث آذاه قومه وكذبوه ولجؤوه إلى الطائف ، مكان أهلها أشد قسوة من إخوانهم فى مكة ، فعاد مُنْكَرًا داميًا ، وكان من دعائه

« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، إلى من تكلتى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هي أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، ^(١) .

(١) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/ ٤١٩ ، ٤٢٠) ، والبيهقى فى « دلائل النبوة » .

فَالله سَمِيعٌ لِقَوْلِ نَبِيِّهِ ﷺ . وَبَصِيرٌ لِفَعْلِهِ .

فَقَدْ كَانَ ﷺ فِي أَشَدِّ ظُرُوفِهِ حَرِيصًا عَلَى دَعْوَتِهِ ، فَقَدْ قَابَلَ فِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ مِنَ الطَّائِفِ عِبْدًا ، فَأَعْطَاهُ مَقْبُودًا مِنَ الْعَنْبِ ، وَأَخَذَ يَحَاوِرُهُ فِي النِّبَوَاتِ وَيَقُولُ : أَنْتَ مِنْ بَلَدِ نَبِيِّ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى^(١) .

أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى : سَمِعَ لِأَقْوَالِ الْمُشْرِكِينَ ، حِينَئِذَا آذَوْا سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَذَّبُوهُ وَتَجَهَّمُوا لَهُ ، وَبَصِيرٌ بِأَفْعَالِهِمْ حِينَئِذَا آذَوْهُ وَرَمَوْهُ بِالْمَجَارَةِ .

الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَعَرَّضَ لِحَادِثِ الْإِسْرَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ، فَنَذَرَ بِدَايَتِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَنَهَايَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ لِأَقْصَى ، وَبَيَّنَ الْبَدَايَةَ وَالنِّهَايَةَ ذَكَرَ كَلِمَةَ لآيَاتٍ هَكَذَا مُجْمَلَةً .

وَجَاءَ ﷺ فَفَسَّرَ لَنَا هَذَا الْمَجْمَلَ ، وَذَكَرَ الْآيَاتِ الَّتِي رَأَاهَا ، قُلُوْا لِمَ يَذْكُرُ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَيْنَ هَذِهِ الْآيَاتُ ؟

فَالْقُرْآنُ يَعْطِينَا النِّقْطَةَ الْمُلْزِمَةَ لِبَيَانِ الرَّسُولِ ﷺ

﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ (٧) فَإِذَا قُرْآنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ (٩)﴾ [الْقِيَامَةِ]

إِذَنْ . كَانَ لَا بُدَّ لِمُتَكَمِّلِ صُورَةِ الْإِسْرَاءِ فِي نَفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولَ الرَّسُولُ ﷺ مَا قَالَ مِنْ أَحَادِيثِ الْإِسْرَاءِ .

(١) هَذَا الْعَبْدُ يُسَمَّى عِدَاسَ ، وَهُوَ عِلَامٌ بَصْرِيٌّ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَهْلُ بِلَادِكَ ؟ أَنْتَ يَا عِدَاسُ . وَمَا دِينُكَ ؟ قَالَ : بَصْرَانِي . وَمَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرِيبُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى . فَقَالَ لَهُ عِدَاسُ : وَمَا يَدْرِيكَ مَا يُونُسُ بْنُ مَتَّى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَادَى أَحَدٌ ، كَانَ مِثْلًا لِمَتَّى . فَكَتَبَ عِدَاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَبْلِ رُكْبَةٍ وَجِيهٍ وَتَدْمِيَةٍ [السِّيَرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَامٍ ٢ ، ١٢٩]

لكن يأتي المشككون وضعاف الإيمان يبعثون في أحاديث الإسراء
عن ماخذ ، فيعترضون على المرائي التي رآها رسول الله ، وسأل
عنها جبريل عليه السلام .

فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث في الآخرة ، فكيف رآها
محمد ﷺ ؟

ونقول لهؤلاء : لقد قصرت أفهامكم عن إدراك قدرة الله في خلق
الكون ، فالكون لم يُخلق هكذا ، بل خلق بتقدير أزلي له ، ولتوضيح
هذه المسألة نضرب هذا المثل

هَبْ أَنْكَ لَرَدْتَ بَعَاءَ بَيْت ، فسوف تذهب إلى المهندس المختص
وتطلب منه رسماً تفصيلياً له ، ولو كنت ميسور الحال تقول له
اعمل لي (ماكيت) للبيت ، فيصنع لك نموذجاً مصغراً للبيت الذي
تريده .

فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً ، فلاشياء مخلوقة عند الله
(كالماكيت) ، ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قدره .

وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٦)

[يس]

انظر ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ ﴾ كان الشيء موجود والله تعالى يظهره
نحسب لا يخلقه بداية ، بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر في
عالم الواقع ، لذلك قال أهل المعرفة أمور يُبدئها ولا يبتدئها .

وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة في هذه
الآية ، فقد ذكر المعراج بالالتزام في سورة النجم ، هي قوله تعالى

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَ مَا جَنَّ الْمَاوَىٰ (١٥)
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ
الْكُبْرَىٰ (١٨)﴾ [النجم]

وفي الإسراء قال تعالى

﴿لَنُرِيَنَّكَ مِنْ آيَاتِنَا.. (١)﴾ [الإسراء]

وفي المعراج قال

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨)﴾ [النجم]

ذلك لأن الإسراء آية أرضية استطاع الرسول ﷺ بها آتاه الله من الإلهام أن يُدَلِّل على صدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، لأن قومه على علم بتاريخه ، وأنه لم يسبق له أن رأى بيت المقدس أو سافر إليه ، فقالوا له : صفه لنا وهذه شهادة منهم أنه لم يره ، فتحنَّوه أن يصفه .

والرسول ﷺ حينما يأتي بمثل هذه العملية ، هل كان عنده استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس ، خاصة وقد ذهب إليه ليلاً ؟

إذن صورته لم تكن واضحة أمام النبي ﷺ بكل تفاصيلها . وهنا تدخلت قدره الله وجلَّه الله له ، فأخذ يصفه لهم كأنه يراه الآن .

كما أن الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى طريق مسلول للعرب ، فهو طريق تجارتهم إلى الشام ، فاحبرهم ﷺ أن غيراً لهم في الطريق ووصفها لهم وصفاً دقيقاً ، وأنها سوف تصلهم مع شروق شمس يوم معين .

وفعلًا تجمعوا في صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير وعند الشروق قال أحدهم . ها هي الشمس أشرقت . فرد الآخر . ها هي العير قد ظهرت^(١)

إذن استطاع ﷺ أن يدلل على صدق الإسراء : لانه آية أرضية يمكن التدليل عليها ، بما يعلمه الناس عن بيت المقدس ، وبما يعلمونه من غيرهم في الطريق

أما ما حدث في المعراج ، فأيات كهري سملوية لا يستطيع الرسول ﷺ التدليل عليها أمام قومه ، فأراد الحق سبحانه أن يجعل ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل عليه من آيات السمود إلى السماء ، وإلا فهل صعد أحد إلى سدره العنقي ، ليصفها له رسول الله ؟

إذن : آية الأرض أمكن أن يدلل عليها ، فإذا ما قام عليها دليل ، وثبت للرسول خرق نواميس الكون في الزمن والمصافة . فإن حدثكم عن شيء آخر فيه خرق للنواتيس فصنفوه ، فكان آية الإسراء جاءت

(١) وقد أورد ابن مشام في السيرة النبوية (٢/١) من حديث أم هانئ أن النبي ﷺ قال آية تلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا ، فأنفرهم حتى الدابة فتد لهم بعير فبئلتهم عليه . وند هوجه إلى الشام ثم أقبيلت حتى إذا كنت بضمجان مررت بعير بني فلان . وجدت القوم نياماً ، وبهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بخرى . فكشفت غطاءه . وشربت ما فيه ، ثم عطيت عليه كما كلى . رآية ذلك أن غيرهم الآن يصرب من البيصاء نسيبة السجيم ، يقدمها حين أوردق ، عليه غرابيان ، إحداهما سرباء والأخرى برفاء قالت . ما يندر القوم الثنية قدم يلقوم أول من الجبل كما وصف بهم ، وسألهم عن الإناء . فأصبروهم أنهم وضعوه مملوفاً ماء ثم شطوه . وأنهم هيرا فوجدوه مغطى كما غطوه . ولم يجسوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة . فقالوا . صدق والله . لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر ، ولد له بعير ، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه . حتى أخذناه

لِنُقَرِّبَ لِلنَّاسِ آيَةَ الْمَعْرَاجِ

فالذي خرق له النواميس في آيات الأرض من الممكن أن يخرق له
النوانميس في آيات السماء ، فإله تعالى يُقَرِّبُ الْغَيْبِيَّاتِ ، التي
لا ندرکہا العقول بالمحسَّات التي تتركها .

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلاً محسوساً لمضاعفة النفقة في سبيل
الله إلى سبعمائة ضعف ، فأراد الحق سبحانه أن يبين ذلك ويُقَرِّبه
للعقول ، فقال

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِنْ شَجَرٍ فِي
كُلِّ مَسْجِدٍ مِائَةً حَبَةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾ [البقرة]

ومن لطف الله سبحانه بعقول خلقه أن جعل آيات الإسراء بالنص
المزم الصريح ، لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام في سورة النجم ،
لذلك قال العلماء ، إن الذي يُكذَّبُ بالإسراء يكفر ، أما مَنْ يكذَّبُ
بالمعراج فهو غاسق .

لكن أمل التحقيق يذهبون إلى تكفير مَنْ يُكذَّبُ المعراج أيضاً ، لأن
المعراج وإن جاء بالالتزام فقد بيَّنه الرسول ﷺ في حديثه الشريف ،
والحق سبحانه يقول -

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾ (٧) [الحشر]

والمقابل في الإسراء والمعراج يجند إلى جانب أنه تسلية لرسول
الله وتخفيف عنه ، إلا أن لهم هدفاً آخر أبعد أثراً ، وهو بيان أن
رسول الله ﷺ مُؤَيَّدٌ مِنْ اللَّهِ ، وله معجزات ، وتُخَرِّقُ لَهُ الْقَوَانِينِ

والنواميس العامة ، ليكون ذلك كله تكريماً ودليلاً على صدق رسالته

فالمعجزة أمر خارق للعادة الكونية يُجْريه الله على يد رسوله ،
ليكون دليلاً على صدقه ، ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه
السلام - حيث ألقاه قومه في النار ، ومن خواص النار الإحراق ، فهل
كان المراد نجات إبراهيم من النار ؟

لو كان القصد نجاته من النار ما كان الله مكّنه من الإمساك به ،
ولو أمسكوا فيمكن أن يُمِزَل الله المطر فيطفىء النار .

إذن : المسألة ليست نجات إبراهيم ، المسألة إثبات خرق النواميس
لإبراهيم عليه السلام ، نشاء الله أن تظل النار مشتعلة ، وأن يُمسكوا
به ويرموه في النار ، وتتوفر كل الأسباب لحرقة - عليه السلام - .

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين ، فمن
خواص النار الإحراق ، وهي خَلْق من خَلْق الله ، ياتمر بأمره ، فأمر
الله النار ألا تحرق ، سلبها هذه الخاصية ، فقال تعالى

﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ٦٩ ﴾ [الأنبياء]

وربما يجد المشككون في الإسراء والمعراج ما يُقَرِّب هذ المعجزة
لأفهامهم بما يشاهدونه الآن من تقدّم عمى يُقَرِّب لنا المسافات ، فقد
تمكّن الإنسان بسلطان العلم أن يَفْزُو الفضاء ، ويصعد إلى كواكب
أخرى في أزمنة قياسية ، فإذا كان في مقدور البشر الهبوط على
سطح القمر ، أنستبعدون الإسراء والمعراج ، وهو فعّال سبحانه ؟

وكذلك من لأصور التي رقت أمام المعترضين على الإسراء

والمعراج حادثة شقّ الصدر التي حكاها رسول الله ﷺ ، والمعامل فيه يجده عملاً طبيعياً لإعداد الرسول ﷺ لما هو مُقبل عليه من أجواء ومواقف جديدة تختلف في طبيعتها عن الطبيعة البشرية

كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر ، فيقولون لك البس ملابس كذا وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا البلد ، وتتأقلم معه ، فما بالك ومحمد ﷺ سيلتقي بالعلائكة وبجبريل وهم ذور طبيعة غير طبيعة البشر ، وسيلتقي بإخوانه من الأنبياء ، وهم في حال الموت ، وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عز وجل ؟ إذن لا عراية في أن يحدث له تغيير ما في تكوينه ﷺ ليستطيع مباشرة هذه المواقف

وإذا استقرأنا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدل على صدق رسول الله فيما أخبر به من لفائه بالأنبياء في هذه الرحلة ، قال تعالى -

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الزخرف]

والرسول ﷺ إذا أمره ربه أمراً نفّذه ، فكيف السبيل إلى تنفيذ هذا الأمر وأسأل مَنْ سبقك من الرسل ؟

لا سبيل إلى تنفيذه إلا في لقاء مباشر ومواجهة ، فإذا حدثنا بذلك رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج نقول له صدقت ، ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين .

فالفكرة في هذه القصيدة - الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين

المؤمن بصدق رسول الله ، وبين تحكيم العقل ، وهل استطاع عقلك أن يفهم كل تضايي الكون من حولك ؟

فما أكثر الأمور التي وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهها ، ومع مرور الزمن وتقدم العلوم رآها تتكشف له تدريجياً ، فما شاء الله أن يُظهره لنا من تضايي الكون يسُر لنا أسبابه باكتشاف أو اختراع ، وربما بالمصادفة .

وما العقل إلا وسيلة إدراك ، كالعين والأذن ، وله قوانين محددة لا يستطيع أن يتعداها ، وإياك أن تظن أن عقلك يستطيع إدراك كل شيء ، بل هو محكوم بقانون .

ولتوضيح ذلك ، نأخذ مثلاً العين ، وهي وسيلة إدراك يحكمها قانون للرؤية ، فإذا رأيت شخصاً مثلاً تراه واضح السالمح ، فإذا ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجياً حتى يختفي عن نظرك ، كذلك السمع تستطيع بأذنك أن تسمع صوتاً ، فإذا ما ابتعد عنك قلَّ سمعك له ، حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع شيئاً .

كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ، وليس الإدراك فيه مطلقاً

ومن هنا لما أراد العلماء التغلب على قانون العين وقانون الأذن حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها صنعوا للعين النظارة والميكروسكوب والمجهر ، وهذه وسائل حديثة تمكن العين من رؤية ما لا تستطيع رؤيته وكذلك صنعوا سماعة الأذن لتساعد على السمع إذا ضعفت عن أداء وظيفتها .

إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها ، وكذلك العقل ، وإياك أن تظن

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

٨٢٢٢٣

أَنْ عَقَلَكَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْرُسَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُ بِشَيْءٍ فَعَقَلَكَ
يَنْظُرُ فِيهِ ، فَإِذَا وَثَّقَهُ صَادِقًا فَقَدْ انْتَهَتْ الْمَسْأَلَةُ ، وَخُذْ مَا حَدَّثْتُ بِهِ
عَلَى أَنَّهُ صَدَقَ .

وَهَذَا مَا حَدَّثَ مَعَ الصَّدِيقِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِينَعًا حَدَّثُوهُ
عَنْ صَاحِبِهِ ﷺ ، وَأَنَّهُ أُسْرِى بِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَمَا كَانَ
مِنْهُ إِلَّا أَنْ قَالَ : « إِنْ كَانَ قُلْتُ فَقَدْ صَدَقَ » .

فَالْحُجَّةُ عِنْدَهُ إِذَنْ قَرَأَ الرَّسُولُ ، وَمَا نَامَ الرَّسُولُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ
فَهُوَ صَادِقٌ ، وَلَا مَجَالٌ لِعَمَلِ الْعَقْلِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ
« كَيْفَ لَا أَصَدِّقُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَأَنَا أَصَدِّقُهُ فِي أَكْثَرِ مِنْ هَذَا ،
أَصَدِّقُهُ فِي خَبَرِ الْوَحْيِ يَأْتِيهِ مِنَ السَّمَاءِ » ^(١) .

فَأَمَّا الْإِسْرَاءُ - إِذَنْ - كَانَتْ آيَةُ أَرْضِيَّةٍ ، يُمْكِنُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهَا
الدَّلِيلُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَفْهَمَ النَّاسُ عَنْهَا أَنَّ الْقَانُونَ قَدْ خَرَّقَ لِمُحَمَّدٍ فِي
الْإِسْرَاءِ ، فَإِذَا مَا أَتَى الْمَعْرَاجَ وَخَرَّقَ لَهُ الْقَانُونَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ النَّاسُ
كَانَ أَذْمَى لَتَصَدِيقِهِ .

وَالْمَتَأَمَّلُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ يَجِدُهَا تُسَمَّى سُورَةُ الْإِسْرَاءِ ، وَتُسَمَّى
سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَيْسَ فِيهَا عَنِ الْإِسْرَاءِ إِلَّا الْآيَةُ الْأُولَى فَقَطْ ،
وَأَغْلِبُهَا يَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بَعْدَ الْإِسْرَاءِ ؟

سَبَقَ أَنْ قُلْنَا . إِنَّ الْحِكْمَةَ مِنَ الْكَلَامِ عَنِ الْإِسْرَاءِ بَعْدَ آخِرِ النَّحْلِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَالَةِ الْبَيِّنَةِ (٢/٣٦٠) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَكَمَا عَلَّاهُ

فِي مُبْتَدَأِهِ (٣/٦٢) وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَمْرُجَاهُ » وَوَأَقْبَلَهُ الدَّهْلِيُّ

أن رسول الله ﷺ كان في صيق مما يعكرون ، فأراد الحق سبحانه أن يخفف عنه ويُسليه ، فكان حادث لإسراء ، ولما ألفَ بنو إسرائيل أن الرسول يُبعثُ إلى قومه فحسب ، كما رآوا موسى عليه السلام

فعندما يأتي محمد ﷺ ويقول : أنا رسول للناس كافة سيعترض عليه هؤلاء وسيقولون إن كنتَ رسولاً فعلاً وسَلْمناً بذلك ، فانت رسول للعرب دون غيرهم ، ولا تدخل لك بيتي إسرائيل ، فلما رسالتنا وبيت المقدس علم لنا .

لذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت بني إسرائيل إلى عموم رسالة محمد ﷺ ، ومن هنا جعل بيت المقدس قبلة للمسلمين في بداية الأمر ، ثم أسرى برسوله ﷺ إليه ، ليدلل بذلك على أن بيت المقدس قد دخل في مقدسات الإسلام وأصبح منذ هذا الحدث في حوزة المسلمين .

ثم يبدأ الحديث عن موسى عليه السلام وعن بني إسرائيل ، فيقول تعالى :

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ
أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾

قوله ﴿وَأَتَيْنَا﴾ أي أوحينا إليه معاني كما قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرَأَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ...﴾ (٢١) [الشورى]

فليس في هذا الأمر مباشرة

و (اكتاب) هو اثرة ، فلو اقترن بعيسى فهو الإنجيل ، وإن أطلق دون أن يفتون بأحد ينصرف إلى القرآن الكريم .

وَالْوَحْيُ قَدْ يَكُونُ بِمَعَانِي الْأَشْيَاءِ ، ثُمَّ يُعْبَرُ عَنْهَا الرَّسُولُ
بِالْفَاظِ ، أَوْ يَعْبَرُ عَنْهَا رِجَالُهُ وَحَوَارِيُّوهُ بِالْفَاظِهِمْ .

ومثال ذلك الحديث النبوي الشريف ، فالمعنى فيه من الحق سبحانه ، واللفظ من عند الرسول ﷺ . وهكذا كان الأمر في التوراة والإنجيل .

فإن قال قائل ، ولماذا نزل القرآن بألفظه ومعناه ، في حين نزلت التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟

نقول : لان القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل ، ولكنه نزل ايضاً كتاب معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله فلا يدخل لأحد فيه . ولا بد أن يظل لفظه كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى .

فالرسول ﷺ أَوْحِيَ إِلَيْهِ لَقَدْ وَمَعْنَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، وَأَوْحِيَ إِلَيْهِ
مَعْنَى الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ .

والحق سبحانه يقول

﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ ﴿٢﴾﴾ [الإسراء]

فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده ، بل ليُبلغه لبني إسرائيل ،

وليرسم لهم طريق الهدى إلى الله سبحانه ، وقال تعالى في آية أخرى

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرَّةٍ أَمْرٍ مُّطَاعٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴿٧٣﴾﴾ [السجدة]

والهُدَى هو الطريق الموصول للنهاية من أقصر وجه ، وبأقل تكلفة ، وهو الطريق المستقيم ، ومعلوم عند أهل الهندسة أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين .

ثم أوضح الحق سبحانه وتعالى خلاصة هذا الكتاب ، وخلاصة هذا الهدى لبني إسرائيل في قوله تعالى

﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٤﴾﴾ [الاسراء]

نفى هذه العبارة خلاصة الهدى ، وتركيز المنهج وجماعه .

والوکیل هو الذى يتولى أمرك ، وأنت لا تؤلى أحداً أمرك إلا إذا كنت عاجزاً عن القيام به ، وكان مَنْ تَوَكَّلَ لِحُكْمٍ مِنْكَ وَأَقْوَى ، فإذا كنت ترى الأغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم ، فالغنى يصير فقيراً ، والقوى يصير ضعيفاً ، والصحيح يصير سقيماً

وكذلك ترى الموت يتناول الناس واحداً تلو الآخر ، فاعلم أن هؤلاء لا يصلحون لتولى أمرت والقيام بشانك ، فربما وكَّلتَ واحداً منهم فلما جاءك خبر موته .

إذن إذا كنت لبيباً فوكل مَنْ لا تنتابه الأغيار ، ولا يدركه

الموت ، ولذلك فالحق سبحانه حيثما يُعلمنا أن نكون على وعى
وإدراك لحقائق الأمور ، يقول

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (٥٨)

[الفرقان]

وما دام الأمر كذلك ، فإياك أن تتخذ من دون الله وكيلًا ، حتى لو كان
هذا لوكيل هو الوسطة بينك وبين ربك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون بشيء
من عند أنفسهم ، بل يناولونك ويبلغونك عن الله سبحانه .

وبذلك الحق سبحانه يقول .

﴿وَلَمَّا شَفَعْنَا لَنْدِهِنُ بِالَّذِي أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (٨٦)

[الإسراء]

وبو شفعنا ما أوحينا إليك أبدًا فمن أين تأتي بالمعجز إذن ؟

وقد تحدث العلماء طويلاً في (أن) في قوله

﴿أَلَا تَسْجُدُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا﴾ (٢)

[الإسراء]

فمنهم من قال إنها ناهية ومنهم من قال : نافية ، وأحسن
ما يقال فيها إنها مُفسرة لما قبلها من قوله تعالى .

﴿وَأَنَّا مَرْسَى الْكِتَابِ وَجَعَلْنَا هُدًى..﴾ (٧)

[الإسراء]

ففسرت الكتاب والهدى ولخصته ، كما في قوله تعالى .

﴿فَرَسَوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَانَ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْجَنَّةِ وَمَلَكَ لَكَ

يَتَى﴾ (١٢١)

[طه]

فقوله . ﴿ قَالَ يَا آدَمُ ﴾ تفسر لنا مضمون وسوسة الشيطان

ومثله قوله تعالى

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ . (٧)﴾ [القصص]

(فَأَنْ) هنا مُفسَّرة لما قبلها . وكان المعنى : وأوحينا إليه ألا تتخذوا من دوني وكيلاً

أو نقول : إن فيها معنى المصدرية ، وإن المصدرية قد نُحِرَ بحرف جر كما نقول عجبنا أن تنجح . أي : من أن تنجح . ويكون معنى الآية هنا وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا تتخذوا من دوني وكيلاً

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُمْ كَانُوا عَبْدًا شَكُورًا (٢)﴾

(ذرية) منصوبة هنا على الاختصاص لقصد المدح ، فالمعنى اخصكم أنتم يا ذرية نوح ، ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟

ذلك لأننا نجينا الذين آمنوا معه من الطوفان والفرق ، وحافظنا على حياتهم ، وأنتم ذريتهم ، فلا بُدَّ لكم أن تذكروا هذه النعمة لله تعالى ، أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكم .

فكان الحق سبحانه يعنِّ عليهم بأن نجى آبائهم مع نوح ، فليستمعوا إلى منهج الله الذي جرَّه آبائهم ، ووجدوا أن مَنْ يُؤمن بالله تكون له النجاة والأمن من عذاب الله .

ويقول تعالى

[الإسراء]

﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (٣)

أى أن الحق سبحانه أكرم نبيته ، لانه كان عبداً شكوراً ، والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه ، ولذلك سنلاحظ ذرية نوح بعنايتنا ، ولن نتركهم يتخبطون فى مقامات الحياة ، وسنرسم لهم الهدى الذى يرسم بهم الطريق القويم ، ويُجذبهم الزلل والانحراف

ودائماً ما يشغل الآباء بالأبناء ، فإذا ما توفر للإنسان قوت يومه تطلع إلى قوت العام كله ، فإذا توفر له قوت عامه قال ، أعمل لأولادى ، فتوى خير لولده أكثر من خيره ، وقراه ينشفس بهم ، ويؤثرهم على نفسه . ويترقى فى طلب الخير لهم ، ويود لو حمل عنهم كل تعب الحياة ومشاقها .

ومع ذلك ، فالإنسان عرضة للأغيار ، وقد ياتيه أجله فيترك وراءه كل شيء ، ولذلك فالحق سبحانه يدلنا على وجه الصواب الذى ينفع الأولاد ، فيقول تعالى .

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً مُضَاعَفَ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٤)

[النساء]

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن تقوى الله تتمدى بركتها إلى أولادك من بعدك ، يعطينا مثلاً واقعياً فى قصة موسى والخضر عليهم السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم .

والشاهد فيها أنهما حينما مرّا على قرية ، واستطعما أهلها فأبوا أن يُضيفوهما ، ومؤال الطعام يدل على صدق الحاجة ، فلو طلب منك المسائل مالا فقد اتهمه بكنزه ، أما إذا طلب منك رغيفاً يأكله فلا شك

انه صادق في سؤاله ، فهذا دليل على انها قرية لثام لا يقومون
بواجب الضيافة ، ولا يُقدِّرون حاجة السائل .

ومن هنا تعجَّبَ موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى
بناء الجدار الذي أوشك على السقوط دون أن يأخذ أجره من هؤلاء
اللاثام .

﴿ فَاسْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَعْيَاهَا فَإِنْ أُصْغِرُوهُمَا فَوْجَدًا
لِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) [الكهف]

وهنا يكشف الخضر لموسى حقيقة الامر ، ويُظهر له ما أطلعه الله
عليه من بواطن الأمور التي لا يدركها موسى عليه السلام ، فيقول

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ . ﴾ (٨٧) [الكهف]

فالجدار ملك للغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من
هؤلاء اللثام ، ولأن أباهما كان صالحاً سخر الله لهما مَنْ يخدمهما ،
ويحافظ على مالهما

إذن ، فعلة هذا العمل أن أباهما كان صالحاً ، فأكرمهم الله من
أجله ، وجعلهما في حيازته وحفظه .

وهنا قد يسأل سائل ومن أين للغلامين أن يعلموا بأمر هذا الكنز
عند بلوغهما ؟

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الله من الحكمة يرى هذا الجدار بناءً
موقوتاً ، بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين ، فيكونان قاصدين على
حمايته والدفاع عنه .

ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر الله على نعمه .

ونرى كثيراً من الناس قصارى جهدهم أن يقولوا : بسم الله في أول الطعام والحمد لله في آخره ، ثم هم غافلون عن نعم كثيرة لا تُعد ولا تُحصى ، تستوجب الحمد والشكر

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم الله عليه ، ويعلم أن الحمد قيد للنعمة ، تجده يعمل ما تُسمّيه حمد القضاء مثل الصلاة القضاء أى حمد الله على نعم فاقته لم يحمده عليها ، فيقول : الحمد لله على كل نعمة أنعمتْها علىَّ يا ربِّ ، ونسيت أن أحمّدك عليها ، ويجعل هذا الدعاء دأبه وديده

وقد يتعدى حمد الله لنفسه ، فيحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم يحمده ، فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمتْ عليه ، ولم يحمّدك عليها

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الله عليها لا تُسأل عنها يوم القيامة ؛ لأنك أدّيتَ حقها من حمد الله والثناء عليه .

والحمد والشكر وإن كن شكراً للنعم سبحانه وثناء عليه ، فهو أيضاً تجرة رابحة للشاكر ، لأن الحق سبحانه يقول

﴿فَمَنْ شَكَرْنا أَزِيدْناكُمْ (٧)﴾

[إبراهيم]

فمن أراد الخير لنفسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على حمدنا وشكرنا .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾^(١)

قوله تعالى

﴿وَقَضَيْنَا...﴾

[الإسراء]

أى . حكمنا حكماً لا رجعة فيه ، وأعدنا به المحكوم عليه ،
والقاضى الذى حكم هنا هو الحق سبحانه وتعالى .

والقضاء يعنى الفصل فى نزاع بين متخاصمين ، وهذا الفصل
لا بُدَّ له من قاضٍ مُؤَهَّل ، وعلى علم بالقانون الذى يحكم به ،
ويستطيع الترجيح بين الأدلة

إذن لا بُدَّ أن يكون القاضى مُؤَهَّلاً ، ولو فى عُرْف المتنازعين ،
ويمكن أن يكونوا جميعاً أميين لا يعرفون عن القانون شيئاً ، لكنهم
واثقون من شخص ما ، ويعرفون عنه قَوْل الحق والعدل فى
حكومتهم ، فيرتضونه قاضياً ويحكمونه فيما بينهم .

ثم إن القاضى لا يحكم بعلمه فحسب . بل لا بُدَّ له من بيعة على
المدعى أن يُقَدِّمها أو اليمين على مَنْ أنكر ، والبيعة تحتاج إلى سماع
الشهود ، ثم هو بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه ، بل

(١) قضينا أعلمنا وشهرنا قاله ابن عباس وقال قتادة حكمت وأصل القضاء الإحكام

للشئ والفراع منه وقيل قضينا لرحمنا [تفسير القرطبي ٢٩٤٢/٥]

هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه ، ثم هو في أثناء ذلك عُرضة للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والأدلة .

وقد يستطيع الظالم أن يُعْمَى عليه الأمر ، وقد يكون لبقاً متكماً يستميل القاضي ، فيحول الحكم لصالحه كل هذا يحدث في قضاء الدنيا .

فم بالكَ إذا كان القاضي هو رب العزة سبحانه وتعالى ؟

إنه سبحانه وتعالى القاضي العدل الذي لا يحتاج إلى بيّنة ولا شهود ، ولا يقدر أحد أن يُعْمَى عليه أو يخدعه ، وهو سبحانه صاحب كل السلطات ، فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به ، فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحانه

وقد حدث هذا فعلاً في قضاء قضاء النبي ﷺ ، وهل القضاة أفضل من رسول الله ؟!

ففي الحديث الشريف . « إنما أنا بشر مثلكم ، وإنكم تختصمون إليّ ، ولعل أحكم أن يكون الحنّ^(١) بحجته فأقضى له ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً ، فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار »^(٢) .

فردّ ﷺ الحكم إلى ذات المحكوم له ، ونصحه أن يراجع نفسه وينظر فيما يستحق ، فالرسول ﷺ بشر يقضى كك يقضى البشر ، ولكن إن عميت على قضاء الأهر فلن تُعْمَى على قضاء السماء

(١) الحسن بحجته أي أقرّ له وأجس واللحن القطة . إسناده العريب مادة [لح]

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٣) كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضي الله عنها

سُورَةُ الْاِسْرَةِ

○ ٨٣٤ ○

ولذلك يقول ﷺ قِيمَنْ يَسْتَفْتِي شَخْصًا فَيَفْتِيهِ فَتَوَى تَخَالَفَ الْحَقِّ وَتَجَانِبَ الصَّوَابِ :

« اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، وَإِنْ أَفْتَوَكَ ، وَإِنْ أَفْتَوَكَ ، وَإِنْ أَفْتَوَكَ ،^(١) .

قلها ثلاثا ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعياً مُمَيِّزاً بقلبه بين الحلال والحرام ، وعليه أن يُراجع نفسه ويتدبر أمره

وقوله . ﴿ فِي الْكِتَابِ .. ﴾ (٦) [الإسراء]

أى . فى التوراة ، كتبهم الذى نزل على نبيهم ، وهم محتفظون به وليس فى كتاب آخر ، فالحق سبحانه قضى عليهم . أى . حكم عليهم حُكْمًا وأعلمهم به ، حيث أوحاه إلى موسى ، فبلّغهم به فى التوراة ، وأخبرهم بما سيكون منهم من ملاسبات استئقبال منهج الله على السنة الرس ، أُنْفِذُونَهُ وَيَنْصَاعُونَ لَهُ أَمْ يَخْرُجُونَ عَنْهُ وَيَفْسُدُونَ فى الأرض ؟

وإذا كان رسولهم - عليه السلام - قد أخبرهم بما سيحدث منهم ، وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مستقارون ، فكان عليهم أَنْ يَخْجَلُوا مِنْ رَبِّهِمْ عِزَّ وَجَلٍّ ، وَلَا يَتَمَادَوْا فى تصادمهم بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه ، وكان عليهم أَنْ يَصْدُقُوا رسولهم فيما أخبرهم به ، وَأَنْ يُطِيعُوا أمره .

(١) عن وابصة بن معبد بن رسول الله ﷺ قال به يا وابصة ، استفتت مصنف البر ما أطمأن إليه القلب ، وأطمأنث إليه النفس ، والأثم ما حاك فى القلب وتوهد فى الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك خرجك أحمد فى المسند (٢٢٨/٤) والدارسى فى سننه (٢٤٦/٢)

وقوله تعالى :

﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ..(١)﴾

[الإسراء]

جاءت هذه العبارة هكذا مؤكدة باللام ، وهذا يعني أن في الآية قَسَمًا دَلُّ عليه جوابه ، فكان الحق سبحانه يقول ونفسي لتفسدن في الارض ، لأن القسم لا يكون إلا بالله .

أو نقول : إن المعنى ما دُمَدُ قد قضيتا وحكما حكماً مؤكداً ، لا يستطيع أحد الفكاك منه ، فلفي هذا معنى القسم . وتكون هذه العبارة جواباً لـ ، قضيتا ، لأن القسم يجيء للتأكيد ، والتأكيد حاصل في قوله تعالى

﴿وَقَضَيْنَا (١)﴾

[الإسراء]

فما هو الإفساد ؟

الإفساد . أن تعدد إلى الصالح في ذاته فتُخرجه عن صلاحه . فكلُّ شيء في الكون خلقه الله تعالى لغاية ، فإذا تركته ليؤدي غايته فقد أبقيته على صلاحه ، وإذا أخللت به يفقد صلاحه ومهمته . والغاية التي خلقه الله من أجلها .

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الارض خلق لنا مقومات حياتنا في السماء والارض والشمس والهواء إلخ وليس مقومات حياتنا فحسب ، بل واعد لنا في كونه ما يُمكن الإنسان بعقله وظلالته أن يزيد الصالح صلاحاً ، فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فأتبقي الصالح على صلاحه .

فمثلاً ، عندك بئر محفورة تخرج لك الماء ، فإما أن تحتفظ بها على حالها فلا تطمسها ، وإما أن تزيد في صلاحها بأن تبني حولها ما يحميها من رحف الرمال ، أو تجعل فيها آلة رفع للماء تنضج في مواسير لتسهل على الناس استعماله ، وغير ذلك من أوجه الصلاح .

ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول .

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا..﴾ (٦١) [مود]

أى : أنشأكم من الأرض ، وجعل لكم فيها مقومات حياتكم ، فإن أحببت أن تثري حياتك فأعمل عقلك المخلوق لله ليفكر ، والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة لله في الكون ، فأنت لا تاتي بشيء من عندك ، فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة لله وتتفاعل مع الأرض المخلوقة لله ، فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يثري حياتك ، ويوفر لك الرفاهية والترقى .

فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملوا عقولهم ، ورادوا الصالح صلاحاً ، وكم فيها من ميزات وثرت علينا رقع الصياه إلى الأدوار العليا ، وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون ، حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان ، فآخذوا هذه الفكرة ، وأفلحوا في عمل يخدم البشرية .

وكما يكون الإنسداد في المعاديات كمن أفسدوا علينا الماء والهواء بالملوثات ، كذلك يكون في المعنويات ، فالمنهج الإلهي الذي أنزله الله تعالى لهداية الخلق والزمن بتفسيذه ، فكأنك لا تقتض هذا المنهج ، أو تكتمه ، أو تحرف فيه ، فهذا كله إنسداد لمنهج الله تعالى

ويقول تعالى لبني إسرائيل .

﴿لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ...﴾ (١)

[الإسراء]

وهل أفسد بنو إسرائيل في الأرض مرتين فقط ؟

والله إن كانوا كذلك فقد خلاهم دم ، والأمر إذن هين ، لكنهم
أفسدوا في الأرض إفساداً كثيراً متعدياً فلماذا قال تعالى : مرتين ؟

تحدث العلماء كثيراً عن هاتين المرتين^(١) ، وفي أي فترات التاريخ
حدثتا ، وذهبوا إلى أنهما قبل الإسلام ، والمقابل لسورة الإسراء
يجدها قد ربطتهم بالإسلام ، فيبدو أن المراد بالمرتين أحداثٌ حدثت
منهم في ضمن الإسلام .

فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بني
إسرائيل ، فدلّ ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم ،
فأصبح بيت المقدس قبلة للمسلمين ، ثم أُسْرِيَ برسول الله ﷺ إليه .
وبذلك دخل في حوزة الإسلام ؛ لأنه جاء مهيمناً على الأديان
السابقة ، وجاء للناس كافة

إذن : كان من الأولى أن يُفسّروا هاتين المرتين على أنهما في

(١) ذكر السيوطي في الدر المنثور (٢٣٦/٥) أنّاً في تفسير هذه الآية ، فقال

أخرج ابن عساکر في تاريخه عن علي بن أبي طالب قال الأولى قتل زكريا عليه
الصلاة والسلام والأخرى قتل يحيى عليه السلام

وأخرج ابن أبي حاتم عن عتبة الدوسي قال أفسدوا المرة الأولى فبعث الله عليهم
جالوت فقتلهم ، وأفسدوا المرة الثانية ، فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختنسر

حُضِنَ الْإِسْلَامُ ؛ لَأَنَّهُمْ أَفْسَدُوا كَثِيرًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَلَا نَدْخُلُ لِلْإِسْلَامِ
فِي إِفْسَادِهِمُ السَّابِقَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ يَقُولُ :

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عَثْرًا
كَبِيرًا (١٦)﴾ [الإسراء]

هَإِنْ كَانَ الْفُسَادُ مُطْلَقًا ، أَيْ ؛ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِسْلَامَ فَقَدْ تَعَدَّدَ
فُسَادُهُمْ ، وَهَلْ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ بِهِمُ الْبَحْرَ فَرَأَوْا
جَمَاعَةً يَعْبُدُونَ عَلَىٰ عِبَادَةِ الْعِجْلِ ، فَقَالُوا لِمُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ :

﴿اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (١٧)﴾ [الأعراف]

هَلْ هُنَاكَ فُسَادٌ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ قَطُّوا الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ مُثَلًّا
تَكْوِينِيَّةً وَأَسْوَةً سُلُوكِيَّةً ، وَحَرَّفُوا كِتَابَ اللَّهِ ؟

وَالنَّاظِرُ فِي تَحْرِيفِ بَنِي إِسْرَءِيلَ لِلتَّوْرَةِ يَجِدُ أَنَّهُمْ حَرَّفُوهَا مِنْ وَجْهِهِ
كَثِيرَةً وَتَحْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةً ، فَمِنْ التَّوْرَةِ مَا نُسِوهَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿وَتَسُوا حَظًّا فَمَا ذُكِّرُوا بِهِ.. (١٨)﴾ [الباقعة]

وَالَّذِي لَمْ يَنْسُوهُ لَمْ يَتْرَكُوهُ عَلَىٰ حَالِهِ ، بَلْ كَتَمُوا بَعْضَهُ ، وَالَّذِي
لَمْ يَكْتُمُوهُ لَمْ يَتْرَكُوهُ عَلَىٰ حَالِهِ ، بَلْ حَرَّفُوهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.. (١٩)﴾ [الباقعة]

وَلَمْ يَقِفِ الْأَمْرُ بِهِمْ عِنْدَ هَذَا النِّسْيَانِ وَالْكَتْمَانِ وَالتَّحْرِيفِ ، بَلْ
تَعَدَّى إِلَىٰ أَنْ أَتَوْا بِكَلَامٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ،
قَالَ تَعَالَى :

﴿قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُثَرُّوا بِهِ نَعْمًا فَلْيَأْخُذُوا﴾ (٧٩)

[البقرة]

فهل هناك الفساد في منهج الله اعظم من هذا الإفساد ؟

ومن العلماء مَنْ يرى أن الفساد الأول ما حدث في قصة طالوت

وجالوت في قوله تعالى :

﴿أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ^(١) أَهْبِثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا...﴾ (٢٤٦)

[البقرة]

فقد طلبوا القتال بأنفسهم وارْتَضَوْهُ وَحَكَمُوا بِهِ ، ومع ذلك حينما جاء القتال تنصّلوا منه ولم يقاتلوا .

ويرون أن الفساد الثاني قد حدث بعد أن قُوِّتْ دَوْلَتُهُمْ ، واتسعت رقعتها من الشمال إلى الجنوب ، فأغار عليهم بختنصر وهزمهم ، وفعل بهم ما فعل .

وهذه التفسيرات على أن الفسادين سابقان للإسلام ، والأولى أن

(١) اختلف في تحديد من هو هذا النبي على أقوال منها :

- إنه يوشع بن نون - قاله قتادة .

- إنه شمعون - قاله السدي .

- إنه شمعون - قاله مجاهد ورهب بن منبه - ذكره ابن كثير في التفسير (١/٣٠٠) .

يقول فضيلة الشيخ الشعراوي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية (٢/١٠٥٦) : « لا يعني

ذلك ، لأن القرآن لا يذكر في أي عهد كانوا ، المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام ،

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٣٥١

تقول : إنهما بعد الإسلام ، وسوف نجد في هذا ربطاً لقصة
بنى إسرائيل بسورة الإسراء .

كيف ذلك ؟

قالوا : لأن الإسلام حينما جاء كان يستشهد بأهل الكتاب على
صدق محمد ﷺ ، ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين
كفروا ، فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين في المدينة
كانوا يقولون لهم : لقد أفل زمان نبي يأتي فتبعه ، ونقتلكم به قتل
عدو وارم^(١) .

لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ : إنهم ينكرون عليك أن الله
يشهد ومن عنده علم الكتاب ، فمن عنده علم الكتاب منهم يعرف
بمجيتك ، وأنت صادق ، ويعرف علامتك ، يدلل أن الصادقين منهم
آمنوا بمحمد ﷺ .

ويقول أحدهم^(٢) : لقد عرفته حين رأيتك كمعرفتي لابني ، ومعرفتي
لمحمد أشد ، لأنه قد يشك في نسبة ولده إليه ، ولكنه لا يشك في
شخصية الرسول ﷺ لما قرأه في كتبهم ، وما يعلمه من أوصافه ،
لأنه ﷺ موصوف في كتبهم ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

إنن : كانوا يستفتحون برسول الله على الذين كفروا ، وكانوا

(١) قال تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مِنْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقِيَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٨)﴾ [البقرة]

(٢) هو : عبد الله بن سلام . قال له عمر : اتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم
والكثر . ذكره ابن كثير في تفسيره (١/١٦٤) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/٢٥٧)
للشلمي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس .

مستشرفين لمجيئه ، وعندهم مقدمات لبعثه ﷺ .

ومع ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) ﴿

[البقرة]

فلما كفروا به ، ماذا كان موقفه ﷺ بعد ان هاجر إلى المدينة ؟

في المدينة ابوم رسول الله ﷺ معهم معاهدة يتعايشون بموجبها ، ووفى لهم رسول الله ما وُفوا ، فلما غدروا هم ، واعتدوا على حرمة المسلمين وأعراضهم ، جاس^(١) رسول الله ﷺ خلال ديارهم ، وقتل منهم من قُتل ، وأجلاهم عن المدينة إلى الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ، فقال تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴾ (٧) ﴿

[الحشر]

وهذا هو الفساد الأول الذي حدث من يهود بني النضير ، وبني قينقاع ، وبني قريظة ، الذين خانوا العهد مع رسول الله ، بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، ونص^(٢) الآية القادمة يؤيد ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام .

(١) جاسوا : ذهبوا وجاسوا في الأرض . وفي الصعاج : جاسرا خلال الديار أي : فطافوا في خلال الديار ينظرون هل يبقى أحد لم يقتله . [لسان العرب - مادة : جوس] .